

પ્રકાશક :

શ્રી જૈન શ્વેતામ્બાર મૂર્તિપૂજક તપગચ્છ સંઘ
ધતવારી, નાગપુર-૨

ક્ર

પ્રાપ્તિસ્થાન :

શ્રી જૈન શ્વેતામ્બાર મૂર્તિપૂજક તપગચ્છ સંઘ
શુક્લાગમ્યાવ ગલી, ભાલુમ ડી
ધતવારી, નાગપુર-૨.

ક્ર

પ્રથમ આવૃત્તિ-૧૯૫૦

વિષમ ગણત ૪૦૩૨ ના. ૯-૩-૧૯૬૬

મૂલ્ય રૂ. ૫-૦૦

ક્ર

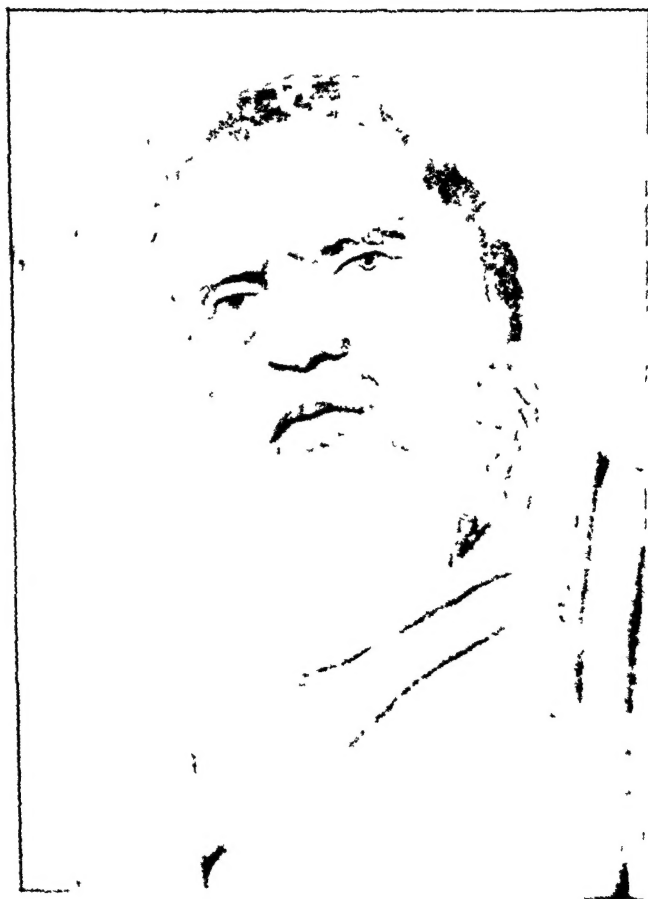
મુદ્રક :

ચિત્રાવ વાટીવાવ શાળા

ઈ પ્રિંટીંગ પ્રેસ, ચિત્રાવ વાટી વા-

નાગપુર-૧૧૦૦૦૨

પૃજ્યપાદ આચાર્યદેવ શ્રી વિજયકેશરસૂરીશ્વરજી
મહારાજ સાહેબના પદચર

પૃ. આચાર્યદેવ શ્રી વિજયચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ

પ્રકાશકીય નિવેદન

શાસન પ્રલાવક પૂ. ગણીવર્યશ્રી ભુવનવિજયજી મહારાજશ્રી તથા પૂ. મુનિશ્રી યશોવિજયજી મહારાજ છેલ્લા સાત વર્ષોથી મહારાષ્ટ્ર, બિહાર, બંગાલ, ઓરીસા, છત્તીસગઢ વગેરે પ્રાંતોમાં વિદ્યાર કરીને આ બાબતુની જનતાને ખોતાની પ્રવચનસુધાનો અપૂર્વ લાભ આપી રહ્યા છે. સં. ૨૦૨૬ ની સાલમાં પૂજ્યશ્રી અમ્બેતશિખર મહાતીર્થની યાત્રાના ધ્યેયથી મુંબઈથી વિદ્યાર કરીને આ બાબતુ પધારેલા. અંતરીક્ષજી ભાડકજી વગેરે તીર્થોની યાત્રા કરીને સં. ૨૦૨૬ ની સાલનું ચાતુર્માસ અત્રે નાગપુર ગહેરમાં શ્રીસઘની આગ્રહભરી વિનંતીથી કરેલ. ચાતુર્માસ ભવ્યરીતે ઉજવાયેલ અને પરુષણ પર્વમાં મહાન તપશ્વર્યાઓ તેમજ તપશ્વર્યાઓની ઉજવણી નિમિત્તે અદ્વાઈ મારોન્નય મહિત શાન્તિસ્નાત્રાત્રિ મહાન ધાર્મિક પ્રસંગો ઉજવાયેલ.

સ. ૨૦૨૬ ના ચાતુર્માસમાં દશેરાના શુભદિવસે પૂજ્યશ્રીની પ્રેરણાથી નવન ઉપાગ્રયના બાધકામ નિમિત્તે ફક્ત વીનથી પન્ચીસ મિનિટમાં રૂ. ૯૫.૦૦૦ જેવી રકમ ભેગી થઈ ગયેલ તેના ફળસ્વરૂપે આજે મહારાષ્ટ્રભરમાં અન્નેદ ઉપાગ્રય નિર્માણ થયેલ જે નાગપુર તપગચ્છ સઘના ઇતિહાસના અનુપમ ગૌરવગાધાસ્વરૂપ બની ગયેલ છે.

સ. ૨૦૨૭ ની સાલમાં પૂજ્યશ્રીએ અત્રેથી પૂર્વદેશના મહાન તીર્થોની યાત્રા નિમિત્તે વિહાર લંબાયેલ અને સ્નાનાં આવતા બનાવ. સિદ્ધપુરી, ચંદ્રપુરી, ખટલા, નાલદા, રાજગૃહી

પાવાપુરી, ક્ષત્રિયકુંડ, ચંપાપુરી વગેરે તીર્થોની અનેરા ઉલ્લાસથી યાત્રા કરીને ફાલ્ગુન વદી બીજના દિવસે શિખરજી મધુવનમાં સસ્વાગત પ્રવેશ કર્યો. શિખરજી મહાન તીર્થની યાત્રા કરીને જીવનમાં અનેરો આનંદ અનુભવ્યો. ચૈત્રી ઓળી બેરમો શહેરમાં કરાવીને સામુદાયિક પદયાત્રાનું બેરમો સંઘના આગેવાન શેઠ સ્વ. મણીભાઈ રાઘવજી કોઠારી તરફથી આયોજન થતાં બેરમોથી ફરી પાછા શિખરજી પધાર્યા. સંઘ સમુદાય સાથે અનેરા ઉલ્લાસથી શિખરજી મહાતીર્થની યાત્રા કરીને અખાત્રીજના દિવસે વર્ષીતપના પારણા પુન્યશ્રીની નિશ્રામાં થવાના હોવાથી કલકત્તાના રહીશ શેઠ બાબુલાલ લક્ષ્મીચંદ વગેરેની વિનંતી સ્વીકારીને પુન્યશ્રીએ મધુવનમાં અખાત્રીજ સુધી સ્થિરતા લાંબાવી અખાત્રીજના દિવસે અનેરા ઉત્સાહથી છ તપસ્વીઓએ વર્ષીતપનાં પારણાં કર્યાં. વર્ષીતપના પારણા નિમિત્તે ભવ્ય મહોત્સવ ઉજવાયેલ તેમ જ વર્ષીતપ નિમિત્તે ભવ્ય વરઘોડો ચડાવેલ. વર્ષીતપના પારણાનો આવો ભવ્ય પ્રસંગ શિખરજીમાં અનેરા ઉત્સાહથી ઉજવાયેલ. શેઠ બાબુલાલ લક્ષ્મીચંદના ધર્મપત્નીને પણ વર્ષીતપનું પારણું હોવાથી પ્રસંગને દીપાવવા શેઠ બાબુભાઈએ અપુર્વ ઉત્સાહ દાખવેલ.

ત્યારબાદ પુન્યશ્રી વિહાર કરીને કત્રામગઢ, ઝરીયા, ધનબાદ પધાર્યા ધનબાદ શહેરમાં પુન્યશ્રીના ઉપદેશથી ભવ્ય ઉપાશ્રય નિર્માણ થયેલ છે ઝરીયા શહેરમાં આયંગિલ ભુવન પણ નિર્માણ થયેલ સં. ૨૦૨૭ ની માત્રનું ચાતુર્માસ બેરમો શહેરમાં શ્રીમધની વિનંતીથી કરીને બેરમોના ચાર સદ્ગૃહસ્થો તરફથી આયોજિત શિખરજી મહાતીર્થના પદયાત્રા સ્થ સાથે પુન્યશ્રી ફરી પાછા શિખરજી પધાર્યા મંઘ સમુદાય સાથે

યાત્રા કરીને શિખરજીથી વિહાર આગળ લાંબાવીને જીયાગંજ તેમજ અજીમગંજના લવ્ય જિનમંદિરોની યાત્રા કરીને પુન્યશ્રી કલકત્તા મહાનગરીમા પધાર્યા. અત્રે શ્રીસંઘે લવ્ય સ્વાગત કરેલ. સં. ૨૦૨૮ ની સાલનું ચાતુર્માસ કલકત્તા શહેરમાં કેર્નીંગ સ્ટ્રીટ ઉપાશ્રયમાં શ્રીસંઘની વિનંતીથી કરેલ ચાતુર્માસમાં સાધારણ ખાતાની ખોટ પુરવા રૂ. ૯૩,૦૦૦ નો ફંડ કરાવી આપેલ તેમજ ચાતુર્માસ બાદ શિખરજી મહાતીર્થનો કલકત્તા શહેરથી છ'રી પાળતો સંઘ પુન્યશ્રીની નિધામાં નિકળેલ. મઘનો પ્રસ્થાન પ્રસંગ કલકત્તા શહેરના ઇતિહાસમાં મુવર્ણાદિરે લખાય તેવો હતો આ પ્રસંગે દસ હજારની ઉપર મંજ્યામા ભાઈ-બહેનો સંઘ પ્રસ્થાન વેળા વિદાય આપવા બેઠાયા હતા તેમજ ૭૦૦ યાત્રિકો પદયાત્રા સઘમાં બેઠાયા હતા. સઘ એક મહિને શિખરજી પહોંચ્યો હતો.

મંઘમસુદાય સાથે યાત્રા કર્યા બાદ તીર્થમાળ વિધિનો પ્રસંગ ઉજવીને કટક તરફ કટક સંઘની વિનંતીથી વિહાર આગળ લખાવ્યો. વચમાં જમશેદપુર, બાલાચાં વગેરે ક્ષેત્રોને અપુર્વ લાભ આપીને સ. ૨૦૨૯ ના લેઠ વડી પચમીએ કટક શહેરમા શ્રીચંધના લવ્ય સ્વાગતપુર્વક પ્રવેશ કર્યો. ન. ૨૦૨૯ અને ૨૦૩૦ એમ બન્ને ચાતુર્માસ કટક ક્ષેત્રમા શ્રીસંઘની વિનંતીથી કર્યા અત્રે શ્રીચંધની ઘણા વર્ષોથી જિનમંદિર નિર્માણ કરવાની ભાવના હતી. પુન્યશ્રીના પગલે નારી એવી મુઠમ ભેગી ઘઈ જતા તે ભાવનાને અપુર્વ વેગ મલ્યો અને સં. ૨૦૩૦ ના લેઠ સુદી ચતુર્થિના મુલ દિવસે પુન્યશ્રીની નિધામાં અનેગ ઉન્માદથી પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પણ ઉજવાઈ ગયો. કટકનો શ્રીચંધ ધન્ય ધન્ય બની ગયો.

નાગપુર સંઘના કાર્યકરો પુન્યશ્રીને વિનંતી કરવા કટક પહોંચ્યા નાગપુર સંઘની આગ્રહભરી વિનંતી હોવાથી પુન્યશ્રીએ કટકથી નાગપુર તરફ વિહાર આગળ લાંબાવ્યો. વચમાં દુર્ગ શહેરમાં નાગપુર આતુર્ભાસની જય ખોલાવી અને જેઠ વતી પંચમીના શુભ દિવસે ચ ૨૦૩૧ ની સાલનું આતુર્ભાસ નાગપુર શહેરમાં વિતાવવા પુન્યશ્રીએ શ્રીમધના ભવ્ય સ્વાગતપુર્વકે નાગપુર શહેરમાં પ્રવેશ કર્યો. શ્રીમધનું મહાન અહોભાગ્ય કે જતા અને આવતાં જાનને આતુર્ભાગનો અપુર્વ લાભ નાગપુરને મળ્યો એટલું જ નહીં જાનને આતુર્ભાગ એવા તો ભત્રાતિભવ્ય રીતે ઉજવાયા કે કે જેના ઇતિહાસ વર્ષો સુધી અમર રહી જશે.

ખીખ આતુર્ભાગમાં પુન્યશ્રીની પ્રેરણાથી એક લાખ જેટલી રકમ થઈ જતા નૂતન જિનમંદિરના કાર્યને અપુર્વ વેગ મળ્યો. પુન્યશ્રીના પગલે જિનમંદિરનું કાર્ય પુરજોશમાં શરૂ થઈ જતા કાગળ મંદિરને પુન્યશ્રીની નિશામાં શ્રીમધની પ્રતિષ્ઠા મહાભવ ઉજવવાની ભાવના આજે સફળતાને વરી ચૂકી છે.

અંતેના નૂતન ઉપાશ્રય પર રૂા ૮૦,૦૦૦ દેવ દ્રવ્યનું કર્મ હતું, તે પણ મહાગજશ્રીની પ્રેરણાથી ચુકવાઈ ગયેલ છે. આવા અનેક કાર્યો પુન્યશ્રીના મગળ પગલે નાગપુર શહેરમાં શ્રીમધના અપુર્વ ઉત્સાહથી થયેલ છે. જ્યાં કાર્યોપર કાગળ અશ્વવાહક પુન્યશ્રીના ઉપદેશથી અંતેથી (ભાંદકલ) બંદાવતી તીર્થનો છ'ડી પાળનો સઘ પણ નીકળેલ સંઘમાં સગની સગયામાં યાત્રિકો જોવાયેલ નાગપુર શહેરમાં ઘણા

અને ધર્મક્રિયાઓની પ્રભુતા વધે છે અને જૈનધર્મની પણ લોકહૃદયમાં ભૂરી ભૂરી અનુમોદના થાય

આજે ભણતર ખૂબ વધ્યું છે પણ સાથે જીવનનું ઘડતર રહ્યું નથી. શિક્ષણ આપવાની સાથે વિનય વિવેકના સંસ્કાર જો રેડવામાં આવે તો જ જીવનનું ઘડતર થઈ શકે. ખરી રીતે સંસ્કારને પોષણ આપે તે જ શિક્ષણ કહેવાય. શરૂઆતથી વિદ્યાર્થીઓમાં વિનય વિવેકના ઉચ્ચ સંસ્કાર પડ્યા હોય તો તે આગળ જતાં જીવનમાં ખીલી ભરે એટલે કે નવપદ્ધતિ વળે. આજે વાત વાતમાં છોકરાઓ માળાપની સામા થઈ જાય છે, કેટલીકવાર તેમનું મોઢું તોડી લેતા હોય છે, દેવ ગુરૂ અને ધર્મ પ્રતિ પણ તેમનામાં આસ્થા રહેતી નથી તેનું કારણ એ જ છે કે તેમને ગણથુથીમાં ધર્મના જે સંસ્કાર મળવા જોઈએ તે મળ્યા નથી. તેમાં તેમના માતાપિતા પણ કેટલેક અંશે દોષિત છે અને આગળ જતાં તેનાં માઠાં પરિણામો માતાપિતા વગેરે વડીલોને ભોગવવા પણ પડે છે

મંતાનને જન્મ આપવા માત્રથી અને તેનો ઉછેર કરવા માત્રથી માતાપિતાનું કર્તવ્ય પૂરું થઈ જતું નથી. બચપણથી જ બાળકોમાં ઉચ્ચ સંસ્કારો નાખવા એ માતાપિતાનું મુખ્ય કર્તવ્ય રહે છે. સો શિક્ષકો મળીને જે સંસ્કાર આપી શકતા નથી તે સંસ્કાર એક જનેતા આપી શકે છે. માતાની ગોદ એ જ બચ્ચાઓની સાચી SCHOOL નિર્માણ છે એટલા માટે નીતિકારે બચ્ચાઓને

શરૂઆતથી ઉચ્ચ સંસ્કાર મળે તેણે શિક્ષણ નહીં
આપનારા માતાપિતાએ શત્રુ સમાન કહ્યા છે.

જીવનમાં સંસ્કારના ઘડતર વિનાનું એકલુ લાજુતર તો
કેટલીકવાર આશીર્વાદરૂપ નિવડવાને બદલે શ્રાપરૂપ નીવડે છે.
ઘડતર વિનાના લાજુતરની કિંમત પડતર માલ જેટલીએ અંકાવાની
નથી. માનવી એકલા વિનય વિવેકના સંસ્કારથી શોભશે પણ
સંસ્કાર વિનાના એકલા શિક્ષણથી નહીં શોભે.

માર્ગાનુસારીના ગુણો જીવનમાં ઉતરવાથી અવશ્યમેવ
જીવનનું ઘડતર ધશે અને માનવીનું જીવન સ્વપર ધ્રેયકારી
બનશે. માર્ગાનુસારીના ગુણોનું આચરણ આખાલવૃદ્ધ સૌ કોઈ
માટે જીવનમાં અત્યંત હિતકારી છે. માર્ગાનુસારીનો પહેલો જ
ગુણ “ન્યાય સંપન્ન વિભવ” નો છે જે ધાર્મિક જીવનના
મંગલાચરણ સ્વરૂપ છે. જીવનમાં નીતિ ન્યાયનું પાલન ન
હોય તો ધાર્મિક જીવનમાં શી રીતે આગળ વધી શકાશે.
એટલા માટે આ પુસ્તકનું નામ પણ “મંગલાચરણ” રાખવામાં
આવ્યું છે. નીતિ ન્યાય પાપભીરૂતા વગેરે ગુણોથી જ ધાર્મિક
જીવનનું મંગલાચરણ ધાય છે તેને અનુરૂપ જ પુસ્તકનું
નામ રાખવામાં આવ્યું છે. પહેલા ગુણ ઉપર પુસ્તકમાં વિન્નૂત
વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે તેની અંતર્ગત કેટલાક તાત્વિક
વિષયોને પણ આવરી લેવામાં આવ્યા છે તે નો પુસ્તકના
વાચનથી સ્પષ્ટરૂપે જાણવામાં આવી જશે.

બીજો ગુણ “સિદ્ધિયાગ પ્રણય”, ત્રીજો ગુણ જેના
રૂપે શીલ સમાન હોય અને અન્ય યોગ્યતા હોય તેની સાથે

ગૃહસ્થ વિવાહનો સંબંધ જોડે, ત્યારનાદ પાપલીકતા, સુપ્રસિદ્ધ દેશાચારનું પાલન, ક્રોધના પણ અવર્ણવાદ ન ખોલવા આદિ ઉત્તરોત્તર પાંત્રીએ ગુણ ઉપર વિશદ વિવેચન મારા અલ્પ ક્ષયોપશમાનુસાર કરેલ છે. પુસ્તકમાં માર્ગાનુસારી ગુણોના વિવેચન સાથે દ્રવ્યાનુયોગ અને ક્યાક ક્યાંક વિષયોની પુષ્ટિ માટે કથાનુયોગનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. પુસ્તકના આલેખન વખતે એ પણ ખ્યાલ રાખવામાં આવ્યો છે કે કોઈ વિવેચન આ પુસ્તક હાથમાં લે તો તેને પણ નિરાશા ન મળવી જોઈએ નિશ્ચય, વ્યવહાર, જ્ઞાન, ક્રિયા, પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય, પાપાનુબંધી પુણ્ય, ઉપયોગ ધારા, યોગધારા, શુદ્ધ નિશ્ચય ધર્મ શૈલેશીને અત્ય સમયે હોય છે આવા બધા તાત્ત્વિક વિષયો ઉપર પણ વિસ્તૃત વિવેચન મારી અલ્પ શક્તિ અનુસાર કર્યું છે નિશ્ચય, વ્યવહાર અંગેના એકાંતવાદનું નિરસન કરવામાં આવ્યું છે મોક્ષમાર્ગમાં નિશ્ચય અને વ્યવહાર બંનેની સંપૂર્ણ જરૂર છે એ વાતપર વિશદ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે પુણ્યાનુબંધી પુણ્યની અને દાન શીલાદિ શુભ અનુષ્ઠાનોની સંપૂર્ણ ઉપાદેયતા ઠરાવવામાં આવી છે આત્મા શકત ભાવ જ કરે પરંતુ આત્મા કાર્ય ન કરે તેવું એકાંતવાદ બિન કન્નારાઓને ગ્રંથોટ રદિયા આપવામાં આવ્યા છે. કઈ અપેક્ષાએ આત્મા સ્વ-ભાવનો કર્તા છે અને કયા નયની અપેક્ષાએ આઃ કર્મોનો કર્તા છે એ બધા વિભાગો નયવાદની દૃષ્ટિએ સમન્વયવામાં આવ્યા છે.

છેલ્લે પરિશિષ્ટમાં ધ્યાનયોગનો વિષય લીધેલો છે ધ્યનયોગના વિષયપર વિષદ છાંણવટ કરી છે જે મુમુક્ષુઓને

તે બદલ શ્રીસંઘને ધન્યવાદ ઘટે છે

પુસ્તકના પ્રકાશન પહેલાં સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રચારના શુભ કાર્યમાં જે જે મુમુક્ષુ લાઈબ્રેરેનોએ અગાઉથી પુસ્તકો લખાવવાની લાવના દર્શાવી છે અથવા પોતાની શક્તિ અનુસાર રકમો લખાવીને જે સહકાર આપેલ છે તે બદલ સૌ કોઈને ધન્યવાદ ઘટે છે તેમાંએ ખાસ કરીને હાલ કલકત્તા નિવાસી અને મૂળ સૌરાષ્ટ્ર વાંકાનેરના વતની શેઠ નવનીતલાલ નાનાલાલ શાહે તથા તેમના માતૃશ્રીએ તથા તેમના બધુઓએ પોતાના સ્વ પિતાશ્રી નાનાલાલ રાઘવજી શાહની સ્મૃતિ નિમિત્તે રૂા પાંચહજાર આપીને જે સહકાર આપ્યો છે તે બદલ તેમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ઘટે છે.

પાંત્રીસે બોલ લખવામાં તેમ જ ધ્યાનયોગનો વિષય લખવામાં જેટલો અને તેટલો ઉપયોગ રાખ્યો છે છતાં છત્રસ્થલાવને લીધે આ પુસ્તકના આલેખનમાં કાંઈ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ મારાથી લખાઈ ગયું હોય તો તે બદલ મિચ્છામિ દુષ્ટકર્મ જાહેર કરું છું.

મુમુક્ષુ આ પુસ્તકનું વાંચન મનન કરી શક્તિ અનુસાર જીવનમાં ઉતારી પોતાના જીવનને સફલ બનાવે એ જ એક અભિલાષાની માથે વિરમું છું.

પ્રસ્તાવના

૧૩

અપ્રસિદ્ધ અને અખરવક્તા પૂ. ગાળીવર્ય શ્રી ભુવનવિજયજી મહારાજ રચિત 'મંગલાચરણ' નો અર્થ, જેમા માર્ગાનુમારીનું સ્વરૂપ અને પાત્રીમ ગુણોપર ધર્મશુક્ત, મધુર. સુવાચ્ય અને સમતોલ ભાષામા વિનિર્મિત વર્ણન આપેલ છે, જે નાગપુરના આગણે પ્રસિદ્ધ થઈ રહેલ છે. તે વાત અત્યંત આનંદ અને ઉલ્લાસ આપે તેવી છે.

પૂ. મહારાજશ્રીના દીર્ઘકાલીન દીક્ષાપર્યાય કાળમા તેઓએ મારવાડ, સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને દરદરના બંગાલ, ઓરિસ્સા તેમજ મધ્યપ્રદેશમા વિદાર કરી, જેને તેમજ જેનેતર સમાજને ધર્મ પનાડ્યો છે અને સુસુદુઆને ધર્મની સમજૂતી આપી તેમને ધર્મના માર્ગે દોરવ્યા છે.

પૂજ્ય ગાળીવર્યશ્રી એક અખર વક્તા, વિચારક, ચિંતક, નીરસ અને પ્રભાવશાલી સુનિ છે તેઓ જ્યાં જ્યાં વિદ્યાગ કરે છે ત્યાં ત્યાં અનેક મંગલ કાયો થતા જ રહે છે ઓરિસ્સાના કટક શહેરમા તેમના પવિત્ર પગલે નૃપતન વિનાલયની પ્રતિષ્ઠા થઈ હતી અને એ રીતે નાગપુરના પણ વિનાલયની પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ છે. એમની સાળીમા લાહરુબક વંશુ અદ્ભૂત આકર્ષણ છે અને જ્યાં જ્યાં તેઓ જાય વિદ્યાર્થીઓ તેમની સાથે જાય છે અને તેમની વાણી અને ઉપદેશ દૈવીપર સુગ્રહ અને છે એમનો કુલ એટલો બધો મહત્ત્વ છે અને શીશો છે કે તેમના ભાવવાહી ભવનો અને સ્વચ્છ દેહો જાય છે. કુરી પણ પ્રતિષ્ઠા, કુવા ન જનાર હોય પણ હોયે હોયે જાય છે તેમજ વાચન વિગ્રાણ છે અને અનેકાન્ત વાંતા તેઓ પ્રખર પ્રિયારથી છે તેમજ તેમના વ્યાખ્યાનોમા જેને જાનનાં રોગવાન્નિષ્ઠ લોકોને પોતાના જીવન માંથી દુઃખ દૂર કરે છે અને તેમના જીવનને

જેવી અદ્ભૂત વક્રતૃત્ય કૃપા તેમનામાં છે, તેવી જ તેમની કલમમાં પણ અનેરી શક્તિ છે તેમના પ્રગટ થયેલા ગ્રંથ 'મંગલદાર' 'આખંડન્યોત' 'આત્મદર્શન' 'મોહમુક્તિ' 'તત્ત્વત્રિવેણી' 'અમીઝરણા' 'મનોવિજ્ઞાન' 'મંગલ પ્રસ્થાન' 'રસાધિરાજ' 'મહાવીર દર્શન' વગેરે ગ્રંથોમાંથી તેમની કલમની શક્તિનો ખ્યાલ આવી શકે છે. મહારાજશ્રી પોતે જ તેમના વ્યાખ્યાનો ગ્રંથસ્થ કરે છે અને જો રીતે અનેક લોકો જેઓને તેમના વ્યાખ્યાનોનો પ્રત્યક્ષ લાભ પ્રાપ્ત નથી થઈ શકતો, તેઓ પણ તેમના ગ્રંથો દ્વારા લાભ પ્રાપ્ત કરી શકે છે તેમના ગ્રંથોમાથી સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે કે, તેમની સમન્વય અને નિરૂપણ શક્તિ અદ્ભૂત છે તેમના વ્યાખ્યાનોમા કયાંય ખંડનાત્મક નીતિનો ઉપયોગ થતો જોવામાં આવતો નથી અલગત્ત, જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં કડવી ભાષામા પણ કડુ અને કઠિયાતાના મિશ્ર ઉકાળા રૂપે શ્રોતાજનોને પિવરાવે છે માતાને પાતાનુ જાળક અન્યત્ર પ્રિય હોય છે, તેથી જ તેને તન્દુસ્ત રાખવા હંમેશા કડવુ ઔષધ પીવડાવતી હોય છે અને તેવું જ પૂજ્ય મહારાજશ્રીની જાળતમા છે લોકો ધર્મના પંથે જાય તે જ એક તેમની માત્ર ઈચ્છા છે આ દારોગે જ તેઓશ્રી શ્રોતાજનોને સમયોચિત અમૃતરૂપી કડવુ ઔષધ પાનુ આપે છે.

પ્રસ્તુત ગ્રંથનુ નામ 'મંગલાચરણ' છે જે બહુ સમજ પૂર્વક પસંદ કરવામા આવ્યું છે જેનાથી કલ્યાણ અથવા દિન સધાય છે, તેને મંગલ કહેવાય છે આવરણ શબ્દના અર્થ 'આગ્રિ' થાય છે આ રીતે 'મંગલાચરણ' ના અર્થ કલ્યાણકારી આગ્રિ એવા થાય છે. આ પ્રયોગ જે ઉપદેશનો જ દારૂ ભર્યા છે, તે જેના ગ્રંથનુ નામ બધી રીતે સધાયું જ છે કલ્યાણકારી આગ્રિની શરૂઆત માર્ગાનુમારી વૃત્તની થાય છે જે માર્ગને અનુસરે અર્થાત માર્ગ માર્ગે ચાલે તેને માર્ગનુમારી કહેવાય છે.

શ્રીમદ્ ભગવાદ ગીતાએ તેમના યોગશાસ્ત્રના પ્રથમ પ્રકાશમા માર્ગ માર્ગના માર્ગનુમારીના પાત્રીજ ગુણોની વાત મુક્તાકર્ણની

જેવી અદ્ભૂત વક્રતૃત્વ કળા તેમનામાં છે, તેવી જ તેમની કલમમાં પણ અનેરી શક્તિ છે. તેમના પ્રગટ થયેલા ગ્રંથ 'મંગલદાર' 'અખંડજ્યોત' 'આત્મદર્શન' 'મોહમુક્તિ' 'તત્ત્વત્રિવેણી' 'અમીઝરણા' 'મનોવિજ્ઞાન' 'મંગલ પ્રસ્થાન' 'રસાધિરાજ' 'મહાવીર દર્શન' વગેરે ગ્રંથોમાંથી તેમની કલમની શક્તિનો ખ્યાલ આવી શકે છે. મહારાજશ્રી પોતે જ તેમના વ્યાખ્યાનો ગ્રંથસ્થ કરે છે અને એ રીતે અનેક લોકો જેઓને તેમના વ્યાખ્યાનોનો પ્રત્યક્ષ લાભ પ્રાપ્ત નથી થઈ શકતો, તેઓ પણ તેમના ગ્રંથો દ્વારા લાભ પ્રાપ્ત કરી શકે છે તેમના ગ્રંથોમાંથી સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે કે, તેમની અમનવય અને નિરૂપણ શક્તિ અદ્ભૂત છે તેમના વ્યાખ્યાનોમા કયાય ખંડનાત્મક નીતિનો ઉપયોગ થતો જેવામાં આવતો નથી અલબત્ત, જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં કડવી ભાષામા પણ કડુ અને દ્રશિયાતાના મિશ્ર ઉકાળા રૂપે શ્રોતાજનોને પિવરાવે છે. માતાને પાતાનું જાણક અત્યંત પ્રિય હોય છે, તેથી જ તેને તન્દુરસ્ત રાખવા હ મેશ : કડવું ઔષધ પીવરાવતી હોય છે અને તેવું જ પૂજ્ય મહારાજશ્રીની જાણતમાં છે. લોકો ધર્મના પંથે જાય તે જ એક તેમની માત્ર ઈચ્છા છે આ દારણે જ તેઓશ્રી શ્રોતાજનોને અમયોચિત અમૃતરૂપી કડવું ઔષધ પણ આપે છે

પ્રસ્તુત ગ્રંથનું નામ 'મંગલાચરણ' છે જે ખાહુ સમજ પૂર્વક પગદ કગવામા આવ્યું છે જેનાથી કલ્યાણ અથવા હિત સધાય છે. તેને મંગલ કહેવાય છે આચરણ શબ્દનો અર્થ 'ચારિત્ર' થાય છે આ રીતે 'મંગલાચરણ' નો અર્થ કલ્યાણકારી ચારિત્ર એવો થાય છે. આ ગ્રંથમા જે ઉપદેશનો જાગ્ર ભર્યો છે, તે જોતા ગ્રંથનું નામ બધી રીતે યથાર્થ જ છે કલ્યાણકારી ચારિત્રની શરૂઆત માર્ગાનુસારી જીવનથી થાય છે જે માર્ગને અનુસરે અર્થાત્ માર્ગા માર્ગે આવે તેને માર્ગાનુસારી કહેવાય છે

શ્રીમદ્ દેવચંદ્રાચાર્યે તેમના યોગશાસ્ત્રના પ્રથમ પ્રકાશમા - ગ્રંથ ગાથામા માર્ગાનુસારીના પાત્રીગ શબ્દોની વાત મુક્તાકેળની

વાંચવામાં આવે તો મને ખાતરી છે કે, માણસના જીવનમાં પરિવર્તન થયા વિના ન જ રહે.

માર્ગાનુસારીના ગુણોમાં સૌથી પ્રથમ સ્થાન ‘ન્યાય સંપન્ન વિભવ’ નું છે. યથા બોજ તથા નિષ્પત્તિ જેવું બી તેવું ફળ પોતાની સંપત્તિ ન્યાય પૂર્વકની પેદા કરેલી હોવી જોઈએ. આ વાત કેટલી બધી મહત્વની છે તે તો તેના પર પોણોસાથી વધુ પાનામાં મહારાજશ્રીએ વિવેચન કર્યું છે. તે પરથી જ સમજી શકાય તેવું છે મહારાજશ્રીએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, “વિશ્વાસુ સાથે વિશ્વાસઘાત કરીને, તેના દ્રવ્યનુ અપહરણ કરવું અથવા આરીથી ધન ભેગું કરવું એ બધા નિંદનીય ઉપાયો છે. અર્થાન્નના માર્ગમાં જો નીતિનું પાલન ન હોય તો તેને પુરુષાર્થ નહીં પણ એક પ્રકારની લૂટ કહી શકાય.”

દુનમાં હાર્યા પછી પાડવો જ ગલમા ગયા ત્યારે ભીમ અને અર્જુનની ગૌરહાજરીનો લાભ લઈ જટાસુર રાક્ષસ મેલા ઈરાદાથી દ્રૌપદી, યુધિષ્ઠિર, મહદેવ અને નકુળનું છળકપટ કરી હરણ કરી ગયો. એ વખતે યુધિષ્ઠિરે તે રાક્ષસને કહેલા શબ્દો બહુ યાદ રાખવા જેવા છે. યુધિષ્ઠિરે રાક્ષસને કહેલું, “હે રાક્ષસ ! તું માને છે કે તું અમારું હરણ કરી રહ્યા છે, પણ હકીકત તો એ છે કે તારા ધર્મનું હરણ થઈ રહ્યું છે અને તેનું તને ભાન નથી.” પારકાની સંપત્તિને હરવા માટે લોકો અનેક વ્રતની રમતા, છળકપટ કરે છે, આવા સૌને અહિં ચેતવવામા આવ્યા છે કે મૂર્ખાઓ ! તમે એમ માનો છો કે તમે મૃત્યુવાન વસ્તુઓનું હરણ કરીને શ્રીમત થઈ રહ્યા છો, પરંતુ વાસ્તવિક હકીકત તો એ છે કે ઔશ્વી મૃત્યુવાન એવો જે ‘ધર્મ’ તેનું તમારું જીવનમાથી હરણ થઈ રહ્યું છે. અન્યાય, અનીતિ અને પાપના માર્ગે પ્રાપ્ત કરેલું ધન તો તેના ઉપાર્જન કરનારે અહિં જ મૂકીને વિનાય થવાનું છે, પણ તેના ફળ તો તેને અવશ્ય ભોગવવાં જ પડે છે. ધર્મશાસ્ત્રો તેથી જ કહે છે કે ધર્મ તજીને જે માણસ અર્થને મેવે છે તે આ જન્મે તો બ્રષ્ટ થાય છે પણ તેનો પરલોક પણ

ખનાવી દીધા છે) આ કોઈ દંત કથા નથી, હકીકત છે. આ બધું સમન્તર્થ જાય તો પછી ધન પાછળ કોણ પાગલ બને ? મહારાજશ્રીએ સાચું જ કહ્યું છે કે, “ધતૂરામાં જે માદકતા છે, તે કરતાં સુવર્ણમાં સો ગણી માદકતા વધારે છે. ધતૂરો ખરીદીને ઘરમાં રાખવા માત્રથી માદકતા આવતી નથી, જ્યારે સોનું તો પ્રાપ્ત કરવા માત્રથી માનવી ઉન્મત્ત બને છે” જગતના એક મહાન કવિ શેક્સપિયરે પણ આવી જ વાત કરતાં કહ્યું છે કે, “સોનું એ માનવના આત્મા માટે ખરાબમાં ખરાબ વિષ છે. દુઃખથી ભરેલી આ દુનિયામાં બીજા કોઈ પણ ઝેર કરતા, ધનનું ઝેર વધારે ખૂનોનું નિમિત્ત બને છે”

માર્ગાનુસારીનો બીજો ગુણ ‘શિષ્ટાચાર પ્રશંસક છે.’ લોકાપ-વાદથી ડરતા રહેવું જે જે કાર્યો કરવાથી આપણી પર લોકાપવાદ આવે તેવા લોક વિરુદ્ધ કાર્યોનું પહેલાથી જ સમજીને પરિત્યાગ કરવો

‘ગૃહસ્થ જીવનમા વૈવાહિક મર્યાદા’ એ ત્રીજો ગુણ છે. દાંપત્ય જીવનમા કુળ અને શીલની સમાનતા ન હોય તો વિડંબના ઊભી થાય છે એ વાત મતી મુભદ્રાના દૃષ્ટાંતથી અત્રે સમજાવવામા આવી છે લગ્ન જીવનનો અંતિમ હેતુ ભોગ નહીં, પણ ભોગમાથી મુક્તિનો છે આજના યુવાનો સ્ત્રીના ગુણો કરતા તેના રૂપ મૌલ્યને વધુ મહત્વ આપે છે, એવી ટકોર મહારાજશ્રીએ સમયોચિત જ કરી છે રૂપ એ માટે કહેવાય છે કે તે (રૂપિણી) વિકૃત થઈ જાય છે રૂપ તો ગંધેડા-આમા પાણી હોય છે, પરંતુ મહત્તા રૂપની નથી પણ ગુણની છે. લગ્ન માટેના રૂપ પિપાસુ ઉમેદવાગંએ ભર્તૃહરિનું માર્ગા કવચિત્ શત્રૂ સૂત્ર યાદ રાખવું જરૂરી છે

ચોથો અને પાંચમા ગુણ અનુક્રમે ‘પાપભીરતા’ અને ‘દેગાચારનું પાલન’ છે મહારાજશ્રીએ માચી જ રીતે અહિં બાહ્ય વૈભવ કરતા પણ અંતર વૈભવનું મૂલ્યાંકન વધુ કર્યું છે નિઃશય, નિઃકપાય અને નિર્વેર આત્માની ગુણશ્રેણી ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિને પામે છે

વધુ પવિત્ર બને. બાકી રાગ અને દુઃખ એ તો એક જ સિદ્ધાન્ત બે પાસા છે. દુઃખથી મુક્ત રહેવા ઈચ્છનારે રાગ અને મોહથી પણ દૂર જ રહેવું ઘટે

‘પરનિન્દા મહાપાપ’ (પાન ૧૪૮) આ અંગે મહારાજશ્રીએ સાચું જ કહ્યું છે કે નિન્દા, ગર્હા અને આલોચના તો સ્વઆત્માની હાંચ-અન્યની નહીં “અધમાધમ અધિકો પતિત, મકળ જગતમાં હું” એવી દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો એવો માણસ પછી અન્યની નિન્દા ન જ કરે. અન્યની નિન્દા કરનાર એવું કર્મ બધું કરે છે, કે જેના ફળ-સ્વરૂપે નીચ ગાત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. કાર્મના દુર્ગુણ કે નિંદાની જે વાતો કરે છે, તેનામાં જ કાંઈ ખામી રહેલી હાવી જોઈએ એક સુભાષિતમાં કહ્યું છે કે યાદશ. પુરુષસ્વાત્મા તાદશ. સ પ્રમાવતે અર્થાત જેવા પુરુષનાં આત્મા, તેવા તેના બાલ. ‘સ ગ તેવા ર ગ’ (પાન ૧૬૭) આ ગુણ વિષે રાજાહસ અને કાગડાનું દૃષ્ટાંત આપી મહારાજશ્રીએ ઉત્તમ રીતે અમજાવેલ છે માતાપિતાની માત્ર સેવા જ નહીં પણ તેના પૂજક બનવું એ નવમા ગુણ છે ઉપદ્રવયુક્ત સ્થાનથી દૂર રહેવું એ દશમો ગુણ છે નિંદિત કાર્યામાં ન પ્રવર્તવું એ અગિયારમા ગુણ છે આવકને અનુસાર વ્યય કરવા એ બારમા ગુણ છે. એક વિદ્વાને સાચું જ કહ્યું છે કે He is rich who owes nothing જેને કોઈનું દેવું નથી એ શ્રીમંત છે. માણસે પાતાના વેપ વિત્તાનુસાર રાખવા એ તેરમો ગુણ છે બુદ્ધિના આઠ ગુણાનું વર્ણન તેમ જ ધર્મશ્રવણનો સમાવેશ ચૌદમા અને પદરમા ગુણમાં થાય છે અનુર્ણો ભાજનના ત્યાગની વાત તેમજ પથ્ય ભાજન એવનની વાત સોળમા ગુણમાં આવે છે. ધર્મ, અર્થ અને કામ ત્રણે પુરુષાર્થ સાધવાની રીત સત્તરમા ગુણમાં બતાવેલ છે ધર્મને પ્રથમ સ્થાન એ માટે આપેલું છે કે અર્થ અને કામ પણ ધર્મયુક્ત જ હાવા જોઈએ ધર્મને તથા જે અર્થ કામ સેવે છે તેના આ હાક તેમ જ પરલાક બંને બગડે છે. તે પછી ‘અતિથી સત્કાર’ ગુણની વાત કરવામાં આવી છે ઉપનિષદ પણ કહે છે કે અતિથિ દેવો મત્ત અનિયિ દેવ તુત્ય છે પુણીયો શ્રાવક રોજ પુણીયો બનાવતો અને

શુદ્ધિપત્રક

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૭૫	૧૧	વ્યસનો	વ્યસનો
૮૩	૨૨	આર્તધ્યાનમ	આર્તધ્યાનમાં
૮૪	૧	ભિચારા	ભિચારા
૮૪	૧૭	તઓ	તેઓ
૮૬	૪	પરિણામે	પરિણામો
૮૭	૨૨	ભાવોન	ભાવોને
૯૫	૧૪	ભોક્તા	ભોક્તા
૧૧૯	૩	સમયધર્મ	સંયમધર્મ
૧૩૯	૧૬	થ	થઈ
૧૭૭	૪	નાચલે	નીચલે
૧૯૦	૫	ચારખાદ	ત્યારખાદ
૧૯૧	૫	વ્યવ	વ્યવ
૨૧૬	૧૮	કંદર્પ	કંદર્પ
૨૧૭	૧	કંદર્પ	કંદર્પ
૨૩૮	૨૦	અટલા	એટલા
૨૭૦	૫	દુનિયમિતેન્દ્રિયણાં	દુનિયમિતેન્દ્રિયાણાં
૨૮૩	૮	ધર્મ્યાને	ધર્મ્યાનો
૩૦૨	૮	નિલામ	લિલામ
૩૦૬	૧૬	પરિણામ	પરિમાણ
૩૧૮	૨૪	સ્વરૂપી	અરૂપી
૩૩૫	૧૧	છોકનારો	છોકનારો
૩૩૭	૧૦	ધ્યાયન	ધ્યાયન
૩૩૭	૧૦	ધ્યાનવાન	ધ્યાનવાન
૩૩૯	૫	ધ્યાન	ધ્યાન
૩૪૦	૪	શકાનો	શકતો

અહિં નાગપુર ક્ષેત્રમાં બે ચાતુર્માસ થતાં વ્યાખ્યાનોમાં અનેકાનેક વિષયોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. દરેક વિષયપર ખૂબ ખૂબ છણાવટ કરવામાં આવી છે. સવત ૨૦૨૬ ની સાલમાં નાગપુર ક્ષેત્રમાં પહેલું, ચાતુર્માસ કરેલું તે ચાતુર્માસમાં શ્રીઅધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ ગ્રંથની વાંચના કરેલી ત્યાર બાદ સં ૨૦૩૧ ની સાલના બીજા ચાતુર્માસમાં કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્ય રચિત યોગશાસ્ત્રના આધારે યોગનું મહાત્મ્ય, યોગનું સ્વરૂપ, પંચ મહાવ્રત, મહાવ્રતોની પચ્ચીસ ભાવનાઓ, પંચ સમિતિ, ત્રિગુણિ વગેરે વિષયોપર વિષદ છણાવટ કરવામાં આવી હોવે યોગશાસ્ત્રને આધારેજ આજથી માર્ગાનુમાર્ગીતાના પાંત્રીય બોલ પરનું વિવેચન શરૂ થાય છે, જે ગૃહસ્થો માટે અત્યંત ઉપયોગી છે.

સૌથી પહેલો ઉપદેશ સર્વ વિરતિનો

કોઈ પણ યોગ્ય જીવ સાધુ ભગવતોની સમીપે ધર્મ નિજાપાથી આવે, એટલે સાધુ ભગવંતો સૌથી પહેલાં તેને સર્વ વિરતિનો ઉપદેશ આપે. તે જીવને સંસારની અચારતા, પદાર્થ માત્રની ક્ષણ ભગુરતા અને વિષયોની વિરચતા એવી તો સગ્રોટ ઈંડીમાં સમજાવે, કે તે જીવમાં યોગ્યતા હોય, તો તેનામાં સર્વ વિરતિના પરિણામ પ્રગટ્યા વિના રહે નહીં, અને તેથી યોગ્યતા ન દેખાય, તો તે જીવને દેશવિરતિનો ઉપદેશ આપે અને નેટલી પાડી યોગ્યતા ન દેખાય તો સમ્યગદૃષ્ટિ બંધવાનો ઉપદેશ આપે ત્યાગ્યાદિ મુખ્ય કે આ જીવ સમ્યક્ત્વ પામવાને પાડી વાયક નથી એટલે પછી તેને માર્ગાનુમાર્ગીતાના

ગુણ મનઃકલ્પે માર્ગાનુચારીતાના ગુણોનો એવા તો અઢળ પ્રભાવ છે કે તેમના અમુક ગુણોને અનુચરનાએ જીવ ખાળી આગળ જતા તે ગુણોના પ્રભાવે યોગ્યતા પ્રગટતા સમક્રિતિ પણ અને અને ત્યાગ્યાદ તે જીવ દેશવિગ્નિ અને સર્વ વિગ્નિને પણ યોગ્ય બની શકે

અધ્યાત્મિક જીવનનું ધ્યાન જ મૂલ્યાંકન
પણ સાથે નૈતિક જીવન પણ ઊંચું હોય તો ?

દેહવાદી બાદ પ્રતાપિ ન્યકય ધાર્મિક જીવનની લાજ નિરાશા નથી કરેલી ગયા હાય છે પણ તેમનામાં દેહલીલા ધાર્મિક જીવનની નીચલી બનિયત્ત ગિલફલ તેજા

બને છે. શ્રદ્ધસ્થોનું નીતિમય જીવનજ અધ્યાત્મિક જીવનને શોભાવનારું છે. જ્યાં નૈતિકતા નહીં ત્યાં આધ્યાત્મિકતા કેવી ? ત્યાં અધ્યાત્મની કેવળ શુદ્ધ વાતોજ છે. અધ્યાત્મિક જીવનનું ઘણુંજ મૂલ્યાંકન છે પણ આમે નૈતિક જીવન ઊંચામાં ઊંચું હોય તો ? મહાત્મતાદિના પાલનરૂપ અથવા શ્રાવકના ગારમતાદિના પાલનરૂપ જિનેશ્વર ભગવાનના વચનાનુસાર તત્ત્વાર્થના ચિતનયુક્ત અને મૈત્ર્યાદિ ભાવનાયુક્ત જીવન અધ્યાત્મિક જીવન કહી શકાય આવા પવિત્ર જીવનમાં નૈતિકતાનો અભાવ એ કેટલી વિચિત્ર વાત કહેવાય ? એ તો દરિયા પાર કરી જનાર ખાડીમાં ફળી મરે તેના જેવી વાત છે. વ્રત અને તપ જપાદિયુક્ત જીવન એ તો દિવ્ય જીવન કહી શકાય. તેવું દિવ્ય જીવન જીવનાર માટે માર્ગાનુસારીતાનું પાલન એ તો આમાન્ય વાત કહેવાય. સમુદ્ર પાર કરી જનાર શુ મરિતા પાર ન કરી શકે ? એ તો દિમાગમા પણ ગેરે તેવી વાત નથી.

શરૂઆતમાં અપૂર્વ ઉત્સાહ અને પાછળથી ધબકડો

ઉપવાન જેવું મહાન અનુષ્ઠાન કરનારાઓના જીવનમાં પણ પાછળથી જે રાત્રિ ભોજનનો અને કંદમૂળાદિનો ત્યાગ પણ ન દેખાય, માર્ગાનુસારીતાના ગુણેને પણ ન અનુમરતા હોય તો ગમજવું કે તેઓએ મહાન અનુષ્ઠાન કરવાના ગમયે ઉત્સાહ ઘણો દાખવ્યો. પણ પાછળથી આવે ધબકડો વાળી નાંખ્યો ! લગભગ દોઢ મહીનાથી પણ અધિક ગમય આવા મહાન અનુષ્ઠાનમા પચાર

કયા પદ્મી તો જીવનમાં ધાર્મિક ચરકાએની કેટલીયથી સુદ્ધિ થઈ જવી જોઈએ ! ઉપધાનની ક્રિયામાં જોડાએલાઓને તપ તો અભ્યંત્ર હુકમ ક્રિયાનું હોય છે પણ તેની સાથે ક્રિયા તો મેટલીયથી ક્રિયાની હોય છે કે આખો જિવન ક્રિયામાં જ પડ્યા-થઈ જાય છે ઉપધાનમાં જગજગ નો લોગ-ચનો કાલિ-મ-જ. ત્રીજા નવરાત્ર મંત્રની આધારામાંની આખાઓ, ના જમાનમાં ૧. મને દાર્દ્ર્ય પ્રતિકેમણુ, ત્રોડુ દ્રાળ કેવચદન, નાતના મયન ના પાંચા નધાન પાલિનિ મંત્રાની વાચના વગેરે મને ક્રિયાઓ પાંચાની હાય છે આવી મળન ક્રિયામાંથી થતા ત્યા હાત તમનામાં ધર્મના ના હા તો અધિવચનવલ વદન ત્યા હોય. ક્રિયામાં તો અમદ માળ હાત છે માળ મને ૧૨

મહાલાલનું કારણ જાને છે. પુણિયા શ્રાવકની રોજિન્દિ સામાયિકની ક્રિયા પણ તેના માટે ભવમુદ્રમા નૌકાના આલજનરૂપ નિવડી છે.

ધર્મનું પાલન જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં

પુણિયા શ્રાવકની સામાયિક આટલી જાધી શુદ્ધ હોવાનું કારણ એ છે કે, તેનામા સતોપવૃત્તિ હતી જ્યારે આજે ધર્મની મહાન ક્રિયાઓ કરનારા પણ ફરી પાછા જ્યારે અર્થાર્જનની પ્રવૃત્તિમા જોડાય છે, ત્યારે તેમનામા અર્થાર્જન પ્રતિનો લોભ એટલો જાધો હોય છે કે નીતિ અને ન્યાયનાં પ્રિન્સિપલોને તેઓ કેટલીકવાર જાણે નેવે મૂકી દેતા હોય છે. તેઓ કેટલીકવાર એવી પણ માન્યતા ધરાવતા થઈ જાય છે કે ધર્મ કરવાના સમયે ધર્મ કરી લીધો, હવે વ્યાપારમા પડ્યા પછી ધર્મ ધર્મ કર્યા કરીએ તો આ કાળમા વ્યાપારજ આલે નહીં ? માટે દેરાસર ઉપાશ્રય જઈએ ત્યારે ધર્મ કરી લેવાનું હોય. અહિં વ્યાપારમા પડ્યા પછી વળી ધર્મ કેવો ? પણ તેમને એ જાણર નથી કે ધર્મ ભલે ધર્મ સ્થાનમા કુગ્વાનો હોય, પણ ધર્મના જે સંસ્કાર છે તે તો જીવનમાં નિરંતર ટકાવી રાખવાના હોય છે, ધર્મ ધર્મક્ષેત્રમાજ આવરવાનો હોય છે તેમ નથી ? જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમા ધર્મ આવરવાનો હોય છે ધર્મ એ કોઈ આત્માથી અલગ ચીજ નથી ધર્મ એ તો આત્માનું પોતાનું સ્વરૂપ છે જેને બીજા શબ્દોમા સ્વભાવ પણ કહી શકાય ધર્મના જે મત્ત, અહિંસા, અગૌર્ય-નીતિ, ન્યાય વિગેરે પ્રિન્સિપલો છે, તેને તો જીવનમા આત્મભાવ

કરી લેવાના હોય. જે કે આત્માનો મુખ્ય ધર્મ તો મધ્યમ
જ્ઞાન, દર્શન અને આદિત્ય સ્વરૂપ જે આત્માનો મુખ્ય સ્વભાવ
તે જ છે પણ તે સ્વભાવ ધર્મના પ્રગટીકરણમા નવ્ય અર્થે ન
અપ્રમ તથા વિગેરે નહાયકય છે. સાચક જ્ઞાનમા નવ્ય
અર્થે પણ નવ મશમાદિનુ પાલન અન્યત્ર જરૂરી છે તેના
પાલન વિના કાઈ પણ આત્મામા સ્વભાવ ધર્મને પની
માપતા નથી

સાંછન લગાડનારા દૃષ્ટાંતો

પરિવરની તીવ્ર મનઃક્રાંતિ અને સાબી માન તીવ્ર
સ્વભાવ ધર્મની પાત તો બાજબી નથી પણ ધર્મની
બુદ્ધિગમે પણ નિભાવી માપતા નથી પરીધિ

ન ઉદાત્તપણું કે ન પ્રશાંતપણું હોય બદકે તેના બદલે પ્રકૃતિમાં અત્યંત ઉચ્ચતા હોય, અપ્રમાણિકતા ભર્યાં વ્યવહાર હોય તેવા મનુષ્યોના ધાર્મિક જીવનનો લોકો પર શો પ્રભાવ પડવાનો છે તેવા મનુષ્યો ધર્મ ક્રિયાઓ કરતા હોવા છતાં લોકપ્રિય બની શકતા નથી. જે કે લોકપ્રિય બનવા માટે ધર્મ કરવાનો હોતો નથી, છતાં શાન્ત અને ઉદાત્ત પ્રકૃતિના પ્રભાવે મનુષ્યો લોકપ્રિય બની જ ન્તય છે, અને તેવા લોકપ્રિય બનેલા પુરૂષોથી ઘણા મનુષ્યોને ધર્મના માર્ગમાં અપૂર્વ પ્રેરણા મળે છે, અને તેવો પુરૂષ ઘણા જીવોને ધર્મને માર્ગે ચડાવી દે છે.

માલ ખાવા સૌ તૈયાર પણ માર ખાવા કોઈ તૈયાર નથી

પહેલાં તો પરિશ્રદ્ધ એજ પાપ અને તેમા વળી અનીતિથી ઉપાર્જન કરવું એ તો મહાપાપ. તે પાપ ભોગવવાનો સમય આવે છે ત્યારે જીવ બધાથી એકલો અને અટૂલો પડી ન્તય છે વિત્તમા ઐ અમદ્વિઓ ભાગીદાર બને, પણ પાપ જ્યારે ઉદયમા આવ્યા હોય ત્યારે કોઈ તેમાં ભાગીદાર બનવા તૈયાર નથી હોતા માલ ખાવા ઐ તૈયાર, પણ માર ખાવા કોઈ તૈયાર નથી જીવ પાપ કરીને લાખળો ને કરોડો ભેગા કરે તે ભોગવવા ઐ તૈયાર, પણ કંઈલા પાપ જ્યારે ઉદયમાં આવ્યા હોય ત્યારે કોઈ પડખે ઉભા રહેવા તૈયાર નહીં મંપત્તિમા ગમે ત્યાંથી ગૌ આવી મળે છે અને વિપત્તિમા ઐ દર ભાગે છે આ જીવ પણ અજ્ઞાન દશાને કીધે જીવનમ ખેડેજ ન્તય છે, કર્મો એવા ગાંધે છે કે, ઉદય કાળમાં કલ્પાંત કરે પણ છુટવાના નથી.

પાપ કરીને મેળવેલું મેલીને જવાનું

પાપ કરેલા પાપ ભવાંતરમાં લેજા આવવાના

તમારું બેજુ કહેલું થઈ મૃત્યુઆદ પાછળ કાઢી નાં
કાઢી નેનો ભોગવના થઈ ચલાવ લાય તા નવતર પાનના
ગમે અને મૃત્યુને પામના નિનવાન લાય તા જે ને નેના
કલ્પના માલિક બની બંધ છે, છેલ્લે નકાલ વડે નવતર
માન્યોના ન્યાય છે કે પ્રતિવાનુદય ત્રણ જાન વેચવ
અમિત કહે છે, અને તમા માલિક વાનુદય અને જે
મોંનત દુશ્મની પણ ભોગવે ભાગેજ, તરીકે રીત
પ્રતિવાનુદય ત્રણ જાનમાં પોતાન આચાર્ય નવા
તા નેના ભોગવે વાનુદય કહે અને વાનુદયના ત્રણ
નિયમાનના પ્રતિવાનુદયનું મત્ય પાપ ન, તરી નવ
તર પણ થઈ કહે છે પાપ તમારી પાપ્ય છે, રહે

જમાં નીતિ ન્યાયનું પાલન હોય તેજ વાણિજ્ય

ઘરમાંડીને રહેલા ગૃહસ્થને અર્થાર્જન કર્યા વિના ચાલે નહીં. તેને ડગલે ને પગલે દ્રવ્યની જરૂર પડે સાધુ ખાર વાગે ત્યા હાથમાં ઓળી લઈને ગામમાં ગોચરી વહોરવા નિમિત્તે જેમ નીકળી શકે તેમ ગૃહસ્થથી નીકળી શકાય નહીં. સાધુ માધુકરી નિમિત્તે ગૃહસ્થોને ત્યાં ઘેર ઘેર પરિભ્રમણ કરે તે સાધુ માટે ભૂષણરૂપ કહેવાય, પણ તેજ ગૃહસ્થ માટે ભૂષણરૂપ ન કહેવાય કેટલીક ખાળતો ગૃહસ્થ માટે ભૂષણરૂપ કહેવાય તો સાધુ માટે દૂષણરૂપ કહેવાય જેમ ગૃહસ્થ ગરીબોને અમનાદિતું દાન કરે તે તેના માટે ભૂષણરૂપ છે, પણ તે રીતે અનુકંપાને વશ થઈને સાધુ કરવા જાય તો તેના માટે તે દૂષણરૂપ ઠરે છે ભિક્ષા માંગવા નીકળી પડવું તે ગૃહસ્થ માટે શોભારૂપ ન કહેવાય, એટલે ગૃહસ્થને પોતાની આજીવિકાનું સાધન કરવું જોઈએ અર્થાર્જન કર્યા શિવાય જીવન યાત્રા ચાલે નહીં એટલે મહાપુરૂષોએ ગૃહસ્થને ઉપદેશ કર્યો કે, ભાઈ તારે અર્થાર્જન કરવું પડે તે વાત સાથે અમારે સંબંધ નથી પણ તેમાં તું નીતિ અને ન્યાયની મર્યાદા જાળવજે તું ઘર માંડીને બેઠો છે એટલે તારે વ્યાપાર વાણિજ્ય કરવું પડે પણ તેમા તું ધર્મની મર્યાદા લોપતો નહીં. વ્યાપાર વાણિજ્યના ક્ષેત્રમાં પણ જેટલી અને તેટલી ધર્મની મર્યાદા ગૃહસ્થોએ જાળવવી જોઈએ. જેમાં નીતિ અને ન્યાય હોય તેજ વાણિજ્ય કહેવાય, બાકી તો તે ધોળા ત્રિવસની ગું કહેવાય ? તે મનમાં સમજ લો ! ગૃહસ્થની પાસે વૈભવ હોય તેની કોઈ પણ જ્ઞાનીને

જેર નથી ! આવી રીતે માલિકનેજ સામા નૂર લરાયે તે સ્વામિનો ભયંકર દ્રોહ કહેવાય. જો કે સ્વામિ પણ ન્યાય સંપન્ન હોય તો ડરવાનું કોઈ કારણ જ નથી, પણ આજે તેવું છે ક્યાં ?

અનીતિનું ધન શાંતિથી ભોગવી ન શકાય અને સન્માર્ગે વાપરી પણ ન શકાય

પૈસાના પ્રલોભનમા આવીને જેવી રીતે પોતાના સ્વામિ સાથે દગો કરે તેવી રીતે મિત્રની સાથે પણ દ્રોહ કરે એટલે કે, જેને પોતાનો હજારજન દોરત માન્યો હોય તેને પણ પૈસા પડાવવા માટે ઘરોઘરનો જાળમા ફસાવી દે. તે મિત્રદ્રોહ કહેવાય. કેટલાયના મિત્રોને જોડતા સાલજ્યા છે કે, આપણને ખબર ન હતી કે આ આપણો મિત્ર થઈને આપણી સાથે આવી રમત રમી જશે. જેને આપણે હજારજન માન્યો હોય તે પણ આપણી સાથે આવી રમત રમી જાય, ત્યારે હવે આ દુનિયામા ભરોસો કોનો કરવો ? વિશ્વામૃ સાથે વિશ્વાસઘાત કરીને, તેના દ્રવ્યનું અપહરણ કરવું અથવા ચોરીથી ધન ભેગું કરવું એ બધા નિહનીય ઉપાયો છે માટે ન્યાયથી ઉપાર્જન કેવલ વૈભવજ આ લોકમા મનુષ્યો માટે દિનકારી છે તે વૈભવનો મનુષ્યો જાનિતી ભોગવતો કરી ગયે છે બીજાઓને તેવા મનુષ્યો પ્રતિ જોડી શકે દુશકાઓ પાન થતી નથી તે દલકા ઉપાયોથી ધન મેળવેલું હોય તો લોકોના મન દ્વિત થયા વિના એ નહીં. જેમ આજે કોઈ કોઈ શ્રીમતો માટે કેટલાકો જોડી પણ

નાખતા હોય છે કે, “શું કામ જલ્દીથી ન કરે ? હમણાં
‘બ્લેક’ (Black) આ વૃથા કરાવે છે એટલે અર્નાનિનું
બન ગમે નેટલું મનુષ્ય પામે હોય, પણ તે જુદાના
નાનિયી લોગથી ન કરે અને નનમાર્ગે વાપરી પણ ન
કરે.”

વાણિજ્યના ક્ષેત્રમાં મિલાવટ એ મહત્ત્વાપ

છે. અને ભવાતરમા પણ નિર્ચયાદિ દુર્ગતિઓમા અનેક દારણ દુઃખો ભોગવવા પડે છે વાણિજ્યના ક્ષેત્રમાં એકલા ખોતાનાજ સ્વાર્થ તરફ જોવાનું ન હોય, આહુકના હિતનો પણ પહેલો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ, તોજ તે વાણિજ્ય કહેવાય

અર્થ પુરુષાર્થને પુરુષાર્થ ક્યારે કહી શકાય ?

ગમે તે માર્ગે અર્થાર્જન કરવું તે ગૃહસ્થો માટે શોભારૂપ નથી. અર્થ ઉપાર્જન કરવું તેને પણ અર્થ પુરુષાર્થ કહેવામા આવે છે. હવે વિચારવાનું એટલુંજ છે કે, તેને પુરુષાર્થની સજા ક્યારે લાગુ પાડી શકાય ? જે તે નીતિ અને ન્યાયને માર્ગેથી ઉપાર્જન કરવામા આવે, તોજ તેને અર્થ પુરુષાર્થની સજા લાગુ પડે પુરૂષ પ્રયત્નપડે જે સિદ્ધ થાય તેને પુરુષાર્થ કહી શકાય, જે કે અર્થ અને કામ બન્ને પાપરૂપ પુરુષાર્થો છે. તેની પાછળ ઘણાં ઘણાં પાપ સેવવાં પડે છે. આમ હોવા છતાં તે બન્નેને પુરુષાર્થ તો કહ્યા છે. અર્થ પુરુષાર્થને પુરુષાર્થ ત્યારેજ કહી શકાય, જે નીતિ અને ન્યાયથી અર્થાર્જન કરવામાં આવે. અર્થાર્જનના માર્ગમાં જે નીતિનું પાલન ન હોય, તો તેને પુરુષાર્થ નહીં પણ એક પ્રકારની લૂંટ કહી શકાય. જે લૂંટનેજ અર્થ પુરુષાર્થ કહેવો હોય તો લૂંટારાઓને મદદ પુરુષાર્થ કહેવા પડશે માટે જેમા નીતિ અને ન્યાયનું પાલન ન હોય, તેવા અર્થ પુરુષાર્થને પુરુષાર્થ કહી શકાય નહીં

પુરુષાર્થ નહીં પણ પશુતા

અમાના કામભાગના જીવની જે પ્રવૃત્તિ ને શ્રી
પુરુષાર્થ નેને પણ પુરુષાર્થ ત્યાજી કરી શકાય તે નહીં
તેમા વધારે પડતા આગ્રહિતના ભાવ ન માગે અને આના જ
ભાવે જીવ ભાગવતો હોય તેનેજ સાચા અર્થના પુરુષાર્થ
કી માણ્ય આદી કામ ભાગના કીચડના ગણાજીવ જીવી
નવરો હોય. અને નીચ આગ્રહિતના ભાવન જીવ નવા
પાપતા હોય. તો કામ પુરુષાર્થન પુરુષાર્થ નહીં પણ
જેમ પ્રાણી પશુતા કરી શકાય. માનવ પણ પશુ
ભવમા ને જેટલ ભવમા જીવ તેવા અમાના પશુતા
આપેલા છે.

છે. અને ભવાંતરમા પણ તિર્યંચાદિ દુર્ગતિઓમા અનેક દારૂણ દુઃખો ભોગવવા પડે છે વાણિજ્યના ક્ષેત્રમાં એકલા પોતાનાજ સ્વાર્થ તરફ જોવાનું ન હોય, આહુકના હિતનો પણ પહેલાં ખ્યાલ રાખવો જોઈએ, તોજ તે વાણિજ્ય કહેવાય

અર્થ પુરુપાર્થને પુરુપાર્થ ક્યારે કહી શકાય ?

ગમે તે માર્ગે અર્થાર્જન કરવું તે ગૃહસ્થો માટે શોભારૂપ નથી. અર્થ ઉપાર્જન કરવું તેને પણ અર્થ પુરુપાર્થ કહેવામાં આવે છે હવે વિચારવાનું એટલુંજ છે કે, તેને પુરુપાર્થની સજા ક્યારે લાગુ પાડી શકાય ? જે તે નીતિ અને ન્યાયને માર્ગેથી ઉપાર્જન કરવામા આવે, તોજ તેને અર્થ પુરુપાર્થની સજા લાગુ પડે. પુરૂષ પ્રયત્નવટે જે સિદ્ધ થાય તેને પુરુપાર્થ કહી શકાય, જે કે અર્થ અને કામ બન્ને પાપરૂપ પુરુપાર્થ છે. તેની પાછળ ઘણાં ઘણાં પાપ સેવવાં પડે છે. આમ હોવા છતાં તે અન્નેને પુરુપાર્થ તો કહ્યા છે. અર્થ પુરુપાર્થને પુરુપાર્થ ત્યારેજ કહી શકાય, જે નીતિ અને ન્યાયથી અર્થાર્જન કરવામાં આવે. અર્થાર્જનના માર્ગમાં જે નીતિનું પાલન ન હોય, તો તેને પુરુપાર્થ નાહી પણ એક પ્રકારની ભૂંટ કાઢી શકાય. જે ભૂંટનેજ અર્થ પુરુપાર્થ કહેવો હોય તો ભૂંટારાઓને મળા પુરુપાર્થ કહેવા પડશે માટે જેમાં નીતિ અને ન્યાયનું પાલન ન હોય, તેવા અર્થ પુરુપાર્થને પુરુપાર્થ કહી શકાય નહીં.

પુરુષાર્થ નહીં પણ પશુતા

સંસારના કામભોગમા જીવની જે પ્રવૃત્તિ તે કામ પુરુષાર્થ તેને પણ પુરુષાર્થ ત્યારેજ કહી શકાય કે, જ્યારે તેમા વધારે પડતો આસક્તિનો ભાવ ન રાખે, અને અનાસક્ત ભાવે જીવ ભોગવતો હોય તેનેજ સાચા અર્થમા કામ પુરુષાર્થ કહી શકાય બાકી કામ ભોગના કીચડમાં ગળાબૂડ ખૂંચી ગયેલો હોય, અને તીવ્ર આસક્તિના ભાવને. જીવ તેમાં પોષતો હોય. તો કામ પુરુષાર્થને પુરુષાર્થ નહીં પણ એક પ્રકારની પશુતા કહી શકાય. કારણ કે, પશુ ભવમાં ને ફરેક ભવમાં જીવ તેવા સંસ્કારોને પોષતોજ આવ્યો છે.

પૂર્વકાળમા ધર્મ ગયેલા મહાન પુરુષો પણ કામ પુરુષાર્થને સેવનાગ હતા છતાં તેઓ કામવાસનાના કિકર ન હતા અને વળત આવે કામ વાચના પર વિજય મેળવીને તેઓ સુયમને પથે પણ ચાલી નીકળતા હતા તેવા પુરુષોનેજ કામ પુરુષાર્થની અપેક્ષાએ પુરુષાર્થ કહી શકાય જીવનમાં એકલી કામવાસનાને પોષનારા અને મંચમ ધર્મની થોડી પણ મર્યાદાને નહીં જાળવનારાઓને પુરુષ હોવા છતાં પશુતુલ્ય કહ્યા છે. તેવાઓને કામ પુરુષાર્થની અપેક્ષાએ પણ પુરુષાર્થ કહેતાં મન અંદરથી સંકોચ અનુભવે છે. જો કે અર્થ અને કામ એ બન્ને નામના પુરુષાર્થો છે બાકી પરમાર્થની દૃષ્ટિએ અનર્થના હેતુ છે સારજૂત પુરુષાર્થ તો ધર્મ અને મોક્ષજ છે છતાં અર્થ અને કામ પુરુષાર્થના જેઓ તીવ્રપણે મૂર્છા અને આસક્તિને

પોષતા હોય, તેઓ ધર્મ અને મોક્ષ પુરુષાર્થને તો સાધી જ ક્યાંથી શકવાના છે ? નાના પ્રકારના કર્મના ઉદ્દેશ કામ પુરુષાર્થને સેવતા હોવા છતાં અનાસક્ત ભાવે સેવતા હોય, અને અર્થ પુરુષાર્થની સાધના પણ નીતિ અને ન્યાયથી કરતાં તેમાં વધારે પડતી મૂર્છા ન રાખતા હોય, તેવા જીવો ધર્મ અને મોક્ષ પુરુષાર્થને જીવનમાં યથાશક્તિ જરૂર સાધી શકે છે આ જીવની વિષયોમા આસક્તિ અને પરિગ્રહમાં મૂર્છા એટલી ઘણી છે કે, તે જોતાં એમજ લાગે કે હજી આ જીવ અર્થ અને કામ પુરુષાર્થ સાધવાને યોગ્ય બન્યો નથી ત્યાં ધર્મ અને મોક્ષ પુરુષાર્થ સાધી લેવા એ સામાન્ય વાત નથી ત્યારે પુરુષાર્થમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ મોક્ષ પુરુષાર્થ છે અને ધર્મ તે પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિનું કારણ હોવાથી તે પણ શ્રેષ્ઠ જ છે તે ધર્મ સચમાદિ દ્વય પ્રકારનો ગાંધોમાં કહેલો છે અમાર અનંત દુઃખમય છે, જ્યારે મોક્ષ અનંત મુખમય છે કારણ કે, મોક્ષમાં જન્મ જરા અને મૃત્યુ વગેરે દુઃખોનો સર્વથા અભાવ છે જ્યારે અમાર તો તેવા અનંતાનંત દુઃખોથી છલોછલ ભરેલો છે અમારના અનંત જ્ઞાનના પરિવ્રમજમાં જીવે અનંતાનંત દુઃખોનો જે અનુભવ કર્યો છે, તેના પ્રમાણમાં એક જ્ઞાનના મુખનો અનુભવ કર્યો નથી ભવોભવમા ભમતા જીવે એકલી અજ્ઞાતા વેદી છે, તેના પ્રમાણમા એક આજના પક્ષકાજ જેટલીજ જ્ઞાતા વેદી નથી. ભવવ્રમણની આ સ્વરૂપે ભયકળા સમન્વયા પછીજ જીવનમા માયા અર્થમા ધર્મની શરૂઆત થાય છે

સંસાર અનંત દુઃખમય મોક્ષ અનંત સુખમય

જ્યાં દુઃખો શરીર અને મનથી ઊભા થાય છે તે દુઃખોને શારીરિક અને માનસિક કહેવામાં આવે છે જ્યારે મોક્ષમાં તો શરીર અને મનનોજ અભાવ હોવાથી દુઃખનો પણ ત્યા સર્વથા અભાવ છે કર્મના યોગેજ જીવ દેહધારી બને છે મોક્ષમાં તો ઘાતી અને અઘાતી બન્ને કર્મોનો અભાવ હોવાથી, ત્યાં દેહધારીપણુ છે જ નહીં ! ત્યાં તો સર્વથા અશરીરિપણુ છે, માટે સંસારમાં દુઃખ અનંત છે, તો મોક્ષમાં સુખ પણ અનંત છે છતાં અનંત દુઃખમય એવા સંસારનો ત્યાગ અને અનંત સુખમય એવા મોક્ષની પ્રાપ્તિ, તેના પ્રણય હેતુ રૂપ ધર્મ વિના શક્ય નથી પોતાના ધારેલા સ્થાનથી ઘણો દૂર ચલેલો પણ મનુષ્ય જો રસ્તે ચડેલો હોય, તો મોડો કે વહેલો પોતાના સ્થાને પહોંચે છે. તેવી રીતે ધર્મને રસ્તે ચડેલો જીવ ચાલુ વર્તમાનમાં કર્મના વધારે પરતા ભાગ વાળો હોય, તો પણ કર્મ કરીને તે પણ જરૂર સુક્ષ્મ સ્થાને પહોંચી જાય છે

ધર્મ અમૃત છે પણ કીર્તિના ધ્યેયથી કરવામાં આવે તો અમૃત પણ હલાહલ ઝેરમાં પલટાઈ જાય

અર્થ અને કામ પુરુષાર્થ આધવા ખાતે જીવમાં થોડી યોગ્યતા જોઈએ તો ધર્મ અને મોક્ષ પુરુષાર્થ આધવા તો, ધાર્મિક વધારે પરતી યોગ્યતા જોઈએ હિત્તસાધ્યબન નૃત્રમાં ભગવતે પોતાની અંતિમ દેશનાના દર્શનાવ્યુ છે કે

વિસંતુ પીયંજહ કાલકૂડં, હણાઈ સત્થંજહ કુગાહીયં ।

એસેવ ધમ્મો વિસઓવવન્નો, હણાઈવેયાલ ઇવાવિવન્નો ॥

પીધેલુ કાળકૂટ વિપ, અવળીરીતે પડેલું શસ્ત્ર, મંત્રણે આધીન નહી થયેલો વેતાળ, જેમ વિનાશકારી નીવડે છે, તેવી રીતે અવિધિ અથવા આશંસા દોષથી આરાધેલો ધર્મ પણ, મોક્ષપદ આપવાને બદલે, ભવ ભ્રમણ વધારનારો નીવડે છે ધર્મના અનુષ્ઠાન અમૃતરૂપ છે છતાં આ લોકમાં કીર્તિ મેળવવાના ધ્યેયથી અથવા મનાવવા - પૂજવવાના ધ્યેયથી ધર્મનાં અનુષ્ઠાન થતાં હોય તો તેને જ્ઞાનીઓએ વિધાનુષ્ઠાન કહ્યા છે જીવમા યોગ્યતા ન હોય તો, અમૃત પણ હુલાહલ ઝેરમા પલટાઈ જાય છે એટલે જ જ્ઞાનીઓએ પણ યોગ્યતા જોઈને જીવની પાત્રતા મુજબ જ ધર્મ આપવાનું કહ્યું છે

અજરામર સ્થાનની પ્રાપ્તિ તે જ જીવ માટે

અપૂર્વ સિદ્ધિ

કાચમણિ જેમ અમાર છે, પોલી મુઠ્ઠી જેમ નિ સાર છે, ખોટા ચિક્કાવાળું ચક્કાળી નાળું જેમ નિ સાર છે, તેમ લેશ પણ ભાવશુદ્ધિ વિનાનું અથવા ભાવશુદ્ધિના લક્ષ વિનાનું એકલું દ્રવ્યચિક્કાવાળું પાળું નિ સાર છે, માટે મનાવવા પૂજવવાની ભાવના વિના નિગજામ ભાવે, એટલે કે, આ લોક કે પરલોક માં પાંદગલિક મુળની મનમા લેશ પણ અપેક્ષા ગળ્યા વિના, કેવળ કર્મ નિર્જગના તેમજ મોક્ષપદ મેળવવાના ધ્યેયથી જે ધર્મનાં અનુષ્ઠાનો થતા હોય તે જ સાચા અર્થમા ધર્મ છે,

અને તેવાજ હિંચ આશયપૂર્વક સામાયિક પ્રતિક્રમણ, દાન, શીલાદિ ધર્મનાં અનુષ્ઠાનોને કરનારો જીવ જ ધર્મ પુરુષાર્થને સાધનારો કહેવાય આ લોકમા કીર્તિ મેળવવાના ધ્યેયથી કોઈ જીવ ગમે તેવા ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો કરતો હોય છતાં તે સાચા અર્થમાં ધાર્મિકતા ન કહેવાય અને સાચા અર્થમાં તે ધર્મ પુરુષાર્થને સાધનારો પણ ન કહેવાય પુણ્ય અને પાપ બન્નેના બંધનો તોડીને અને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત બનીને જીવ પરમપદને પ્રાપ્ત કરી લે. તેને મોક્ષ પુરુષાર્થ કહી શકાય નર જન્મની જો કોઈ પણ અપૂર્વ સિદ્ધિ હોય તો તે મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ પરમપદ એજ જીવ માટે અપૂર્વ છે સસારના લૌતિક સુખો કે માન પ્રતિષ્ઠા એ કોઈ જીવ માટે અપૂર્વ નથી તેવા સુખો જીવે અનતવાર ભોગવી લીધા છે જન્મ જન્મ અને મરણથી ગ્રહિત એવું જે અજરામર સ્થાન એજ જીવમાટે અપૂર્વ છે. શુભાશુભ બધા કર્મોનો હિંચ પુરુષાર્થના બળે દાય કરીને લોકાંતે પહોંચીને જીવ પોતાના શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વરૂપમાં બદલાઈને માટે સ્થિત બની જાય એના જેવી બીજી કોઈ અપૂર્વ સિદ્ધિ નથી પોતાના પુરુષાર્થના બળે પરપરાએ જીવ તેવી અપૂર્વ સિદ્ધિને પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને તેજ મોક્ષ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ કહેવાય ધર્મ અર્થ જ્ઞાન અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થ પર સદંતરના વ્યાખ્યા કરી છે વ્યાખ્યા એવી ઘૈલીબા કરી છે કે કંઈક તેમાંથી તમને અપૂર્વ દ્રષ્ટિ મહે

સર્પને દુગ્ધપાન કરાવવું તે દુધનો દુરૂપયોગ, તેમ
અર્થ અને કામ પુરુષાર્થમાં શક્તિ ખર્ચાય તે
શક્તિનો દુરૂપયોગ

ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ આ ચારેને સાધવા
જીવને સરળો જ પુરુષાર્થ કરવો પડે છે છતાં ખેદની વાત
એ છે કે, આ જીવ પાપરૂપ એવા અર્થ અને કામ પુરુષાર્થમાં
પ્રવૃત્ત રહ્યો છે પણ સારભૂત એવા ધર્મ અને મોક્ષમાં
પ્રવર્તતો નથી જીવ પોતાનું જેટલું જાણ, અર્થ અને કામ
પુરુષાર્થની સાધનામાં ફોરવે છે, તેટલું જ જાણ જો ધર્મ અને
મોક્ષની સાધનામાં ફોરવે, તો કાઈ જાત્રી જ ન રહે પણ
જ્યાં અનાદિથી અવળોજ પડ્યો છે ત્યાં થાય શું ? પોતાના
જાણકો ટળવળતા હોય તેને દૂધ ન પિવડાવતા કોઈ માણસ
સર્પને] દૂધ પાઈ દે, એ શું દૂધ જેવી ચીજનો મારો ઉપયોગ
કર્યો કહેવાય ? તેવી રીતે જેની સાધનામા ઉત્તરોત્તર
કલ્યાણનીજ સપદા છે, તેવા ધર્મ અને મોક્ષ પુરુષાર્થમાં
પોતાની તાકાત ન લગાડતા અર્થ અને કામ પુરુષાર્થની
સાધનામાજ ઘણી જાત્રી ગઈ ગઈ નાજવી એ શું
હાપગભર્યું કહેવાય ? મૃત્યુશ્રમમાં મેલ્યા મૃત્યુઓ અર્થ
અને કામ પુરુષાર્થ સાથે પણ તે એવી રીતે કે ધર્મ અને
મોક્ષ પુરુષાર્થને જાધા ન પડે એ પુરુષાર્થની સાધના વિના
મનુષ્ય જીવન પ્રમાત્રી બની નવ્ય છે પ્રમાત્ર મુક્ત જીવન
માનવીને પોતાનેજ ભગ્ડેવ થઈ પડે છે તેવા મનુષ્યજીવનમાં
અને પશુજીવનમાં કશું અતર મેંદનું નથી છતાં પુરુષાર્થ

શબ્દ માત્રથી પોમાઈ જવાનું નથી ! તેમા વિવેક જરૂર
જોઈએ તે અગે આપણે ખૂબ લખાણથી વિચારણા કરી
ગયા છીએ

હૃદય વલોવી નાખે તેવા મહામૂલા વચનો

અર્થ પુરુષાર્થે તો આજે દુનિયામા જાણે કાળો કેર
મથાવી દીધો છે માનવી તેની પાછળ ન જોલવાના દાવ આજે
જોલી ન્હાં છે એક નજમના કામ-કાજમા તો માનવીને જાણે
સતોપજ થતો નથી એટલે પછી બે નજરનું કામ - કાજ
કરવામા તો માનવીને કેટલીકવાર ન કંવાના કૃત્યો પણ કરવા
પડે છે પછી તો માનવી બીજે કયાય નહી પણ કલિકાલસ્તર્વજ
કરમાય છે તેમ-

“દુરવેષ્ટિતેર્મયા નાથ, શિરસિ જ્વાલિતોઽનલ ” ॥

“મન વગ્ન અનંત શરીરના દુષ્કર્મો વડે નાથ !
મેં આજ મરતડપગ પ્રચંડ પાપની જ્વાલા પ્રગટાવી
છે. બાધિબીજની કાસિમા મળક કારણરૂપ એવા
આપના આ માનવને પાત્રીને બાધિ અનંત સમાધિ
પામવાને બદલે મારા દેહને આધીન બનીને નાથ ! એવા
તો પ્રહર પાપ મેં સેવ્યા કે કે. તે દોષે આજ પુરુષની
સમક્ષ હું જાહેર કરવાને પણ અનર્થ્ય હું. નાથ ! હાજ
લાખ દિશા તેા. મારી આ પ્રહર પાપ દુનિયાને !”
માણસના દેહી પાપ દેવતા દેવ તો માણસો તેના હૃદયને

વલોવી નાખે તેવા, આ કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યના મહામૂલા વચનો છે પરિચક્રની મૂર્છાને વશ થઈને માનવી કેટલીકવાર એવા કુદૃત્યો કરી બેસે છે કે, જે કૃત્યો તેના આત્માને કલંકિત કરી નાંખે છે પ્રછન્નપણે સેવાએલાં પાપ લલે માનવી કોઈની સમક્ષ ‘ડીકલેઅર’ ન કરે પણ અતે તે પાપ પ્રગટ થયા વિના રહેતાજ નથી કહેવતમા પણ કહેવાય છે કે, પાપ અતે છાપરે ચડીને પુકારે છે માનવી પાપ ઢાકવા પ્રયાસ કરે છે, તેના કરતાં કાઢવા પ્રયાસ કરે, તો તેનો આત્મા જતે દહાડે નિપ્પાપ બની જાય આપ કરતા માનવી પાપનો ડર વધારે રાખે, તો તેનો આત્મા જરૂર નિપ્પાપ બને સર્પનું ઝેર ગમે તેટલું કાતિલ હોય છતાં તે ઐક ભવમા એકજ વાર મારે છે જ્યારે પાપનું ઝેર એવું તો કાતિલ છે કે, જીવને ભયોભય અનંતવાર મારે છે અને પાપને આચરનારો જીવ ભાવમરણની અપેક્ષાએ તો પ્રતિ સમયે મરતોજ હોય છે ધન, વૈભવ કે શરીર માટે જીવ ગમે તેટલા પાપ બાંધે પણ તે ધન વૈભવ કોઈ ભેગા આવવાના નથી તે તો અહિંને અહિં ચડી જવાના છે જ્યારે બાંધેલા પાપ જરૂર ભેગા આવવાના છે અને જીવને તેના દારૂળ વિપાક ભયોભયમા ભોગવવા પડવાના છે

મૂળ તત્ત્વની બાબતમાંજ બેદરકારી

માનવી પાપનો અટલા પૂરનો ડર જરૂર રાખે છે કે, જે માન પાપ ઉઘાડા ન પડી જાય ? રાખે મારે

ભરૂં કોઈ ફેડી ના નાખે ! પાપના પ્રકાશનનો માનવી
 ડર રાખે, તેટલોજ ડર જો પાપનો રાખે તો જીવનમાં
 ઘણો મોટો લાભ થઈ જાય. આત્મા કે જે પરમાત્મા
 બની શકે છે, તેને પાપના ભારથી લાદવો અથવા તેને
 પાપથી ખરડી નાખવો. તેના જેવું દુનિયામાં બીજું કોઈ
 ભયંકર કૃત્ય નથી. એક પોતાનું કપડું ન બગડી જાય તેનું
 માનવી ધ્યાન રાખે છે, અને આત્મા જેવો આત્મા ભલે
 ગળડી જાય તેની માનવીને કોઈ ફિકર નથી આત્મા કે જે
 મૂળ તત્ત્વ કહેવાય તેનીજ બાળતમા માનવી કેટલો બધો
 એકરકાર બન્યો છે ? જ્યારે આત્મા શિવાયના તન ધન ચૌવન
 બધા પદાર્થો નાશવત છે, છતાં માનવી તેની કેટલી બધી
 દરકાર રાખે છે ? બન્ન તેજ જીવતા સંસારના લાખા
 પરિબ્રમણને મૃચવનાઈ છે આત્માને યથાસ્થિત સ્વરૂપમાં
 ઓળખીને જીવ તેનાજ ઉદ્ધારમાં લાગી જાય, અને પર પ્રવૃત્તિ
 અને પર કથામાંથી જે કાચો આવી જાય તો ઘણાજ અલ્પ
 કાળમાં પરિબ્રમણનો અંત આવી જાય

નીતિથી પેટ ભરી શકાય પેટી ન ભરી શકાય

આજે ઘણું બોલના થઈ ગયા છે કે, નીતિથી વર્તવા
 જઈએ તો પેટ ન ભરી શકાય પણ એ એક પ્રકારનો ભ્રમ
 છે નીતિથી પેટ ભરે ભરી શકાય, પેટી પટાવ ન ભરી
 શકાય પેટ પાંચે હેટ રાખે છે, કેટલે પેટની ભૂખ નાનાન્ય
 કે વધારે મનની ભૂખ અનાવ છે પેટની ભૂખ સંપૂર્ણ બંધ

પાપ નથી કરાવતી, જેટલાં મનની ભૂખ કરાવે છે પેટ પાપનું
 મૂળ નથી, લોભ પાપનું મૂળ છે આ કાળમાં પણ માનવી
 દૃઢ સકલ્પ રાખે, તો નીતિથી પેટ ભરી શકે છે, અને જીવન
 જરૂરીયાતો ઓછી કરી નાખે તો તેને ઘોર પાપ આચરવા
 પડે નહીં આજે ઘરમાં રેશનની એટલી પડી નથી જેટલી
 રેશનની પડી છે । રેશનેબલ ચીજો ઘરમા વસાવવામા એટલો
 બધો ખર્ચ કરવો પડે છે, જેટલો જીવનની મુખ્ય જરૂરીયાતોને
 પહોંચી વળવા પણ કરવો પડતો નથી આ પિકચરનો પણ ક્યાં
 ઓછો ખર્ચ છે । બીજા વ્યસનો પોષવામા પણ હજારો વપરાઈ
 જાય છે. વ્યસન અને પિકચરનો માનવી પરિત્યાગ કરી દે,
 તો ખર્ચ પર ઘણો મોટો કાપ પડી જાય આ કાળમાં
 માનવીનાં પુણ્યબળ ઘટી ગયાં છે, અને શોખ બધા
 પૂરા કરવા છે. એટલે પછી માનવીને અનીતિને માર્ગે
 જવું પડે છે. તેમાં પાપાનુબંધી પુણ્યના બળે બે દિવસ
 સંકળતા મળે છે, અને ક્યારેક ફટકો એવો લાગી જાય
 છે અથવા મરકાર તરકથી કોઈ આબુધારી એવી આકત
 આવી પડે છે કે, જે માર્ગથી પૈસા આવ્યા હોય તે
 માર્ગે પાછા ચાલ્યા જાય છે, અને માર એવો લાગી જાય
 છે કે કરી ડાભા થવામા વર્ષો વીતી જાય માટે વ્યસનોનો
 ત્યાગ કરવાપૂર્વક ખોટી જરૂરીયાતો ઓછી કરીને જે જીવન
 જીવવાની આજીવન ગરબાન કરી દે, તો જીવનમા પાપ
 ઘણા ઓછા થઈ જશે, અને ગૃહસ્થાશ્રમમા રહીને પણ ડિવામા
 લેવું જીવન પુરી શકશે.

આપણાંજ પુણ્ય પરવારી બેઠા ત્યાં દોષ કોને દેવો !

અનીતિ કે અન્યાય આજે કોઈ એક વર્ગમાંજ છે, તેવી વાત છે જ નહીં. એ દોષો તો બહુ સાર્વત્રિકાપી બની ગયા છે શાસન પણ એ દોષોથી અલિપ્ત રહ્યું નથી બહાર અને બિન બહાર વહીવટોમા પણ ઘણી જગ્યાએ અંધેર પ્રવર્તે છે લાચરૂશવત આખ્યા શિવાય તો આજે ભાગ્યેજ કોઈ કામ થઈ શકે છે । આજે આગરૂદાર માણસોને પણ પોતાની ઈચ્છા કેમ ટકાવી રાખવી તેની એક મહાન સમસ્યા ઊભી થઈ છે. આમા એકલા આપણા માથે શાસન કુનાગઓજ દોષિત છે તેવું નથી. આપણા પણ પુણ્ય પરવારી બેઠા છે. જો નામુદાયિક પાપનો ઉદય ન જાયો હોય તો આપણી માથે આવો ભુલમ હોય ? જોતી પ્રધાન દેશ હોવા છતાં આજે ફેટલાય મનુષ્યોને અન્ન માટે વલખા મારવા પડે છે, એ ફેટલી બધી શરમજનક વાત કહેવાય ? જો બધું સુક્રા કરી નાખવામા આવે, તો જોઈએ તેટલું બચતમા મળી શકે અને તેવું કરે તો અમલદારશાહી અને નોકશાહીનો પણ એની મેળે અત આવી બધા સંસ્થાની જવાબદારી દેવાની સંસ્થાની અને પ્રજાના જનમાલની સલામતી જાળવી રાખવાની છે કોઈ પરચકનો ભય ઊભો થયો હોય તો તેનો સામનો કરવાની સંસ્થાની સુખ્ય જવાબદારી છે આપણી જવાબદારી આપણીઓની છે પણ તે નીતિ ન્યાયપૂર્વક કરવે જોઈએ. આપણીઓ નીતિ ન્યાયની સર્વદા ઉચ્ચ છે અને સંસ્થાને પનારો દેવા પડે તેમા સંસ્થાનો પણ દુરોષ હોય છે । બાકી

તો જુના જમાનામાં રાજગોના સમયે કહેવતમાં પણ કહેવાતું કે, જેનો રાજ વ્યાપારી તેની પ્રજા ભિખારી । સૌ સૌના કાર્યક્ષેત્રમાં સૌ પ્રમાણિકતાથી કામ કરતા રહે તેમાં જ સૌની શોભા છે.

સામુદાયિક પુણ્ય પાપ

ભારતની પ્રજાએ રામરાજનું સ્વપ્ન સેવીને સ્વરાજ મેળવ્યું હતું. અને સ્વરાજ મેળવવાની પાછળ ભારતની પ્રજાએ કેટકેટલાં બલિદાનો આપેલાં છે, છતાં મુખ્ય શાન્તિના દર્શન ન થાય તો પ્રજામાં મહેજે નિરાશા છવાઈ જાય. પણ તેમાં સમષ્ટિના પુણ્યની પણ ખામી છે જો સામુદાયિક પુણ્યનો ઉદ્દય વર્તતો હોત તો ભારતમાં આજે રામરાજ જ હોત. કર્મવાદમાં માનનારો માનવી કોઈ બીજા પર દોષારોપણ કરે નહીં તે તો વિચારે કે .

કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા ।

જો જસ કરહી સો તસ ફલ ચાલા ॥

— સત તુલસીદાસજી

જે જેવા કર્મ કરે છે, તેવાજ ફળ તેને ભોગવવાં પડે છે આજે આપણે પાપ કરતા દોષજો અને બચાવમાં કૃત્રિજો કે મરકારે એવા કાયદા કર્યા છે એટલે અમારે પાપ કરવા પડે છે, તો તે કોઈ બચાવ નથી. કહેલા કર્મ તો અપણેજ ભોગવવાં પડવાના છે તે દાકમ કોઈ આપણી

પરખે ચડવાનો નથી માનવી જાણતાં કે અજાણતા જે જે પાપ એવે છે તેના કટુ ફળ તેને લોગવવાં પડવાનાં છે. કર્મવત્તાનો એક અટલ કાનૂન છે કે, જે કોઈ કર્તા અને તેને જ લોકતા જનવુ પડે છે. સરકાર ગમે તેવા કાયદા કરે છતાં માનવી અતોષનો આદર્શ નજર સામે રાખીને અને પશ્ચિમની મર્યાદા બાધીને જીવન જીવવા માટે, તો કોઈ મોટા પાપ તેને એવવા પડે નહીં, અને સરકારના ગમે તેટલા કાયદા હોય તો પણ તેને આક્રમ્ય મૂકાવું પડે નહીં. આ કાળમાં કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં બહુ વિસ્તાર કરવા જેવો નથી. જેટલો અને તેટલો મધ્યેપ કરવાની જરૂર છે.

દ્રવ્યશુદ્ધિ અન્નશુદ્ધિ, અન્નશુદ્ધિ મન શુદ્ધિ

આ કાળમાં દ્રવ્ય દુર્લભ નથી પણ અદ્રવ્ય દુર્લભ છે નીતિનુ દ્રવ્યજ અદ્રવ્ય કહી શકાય દ્રવ્યશુદ્ધિ વિના સ્ત્રીજ કોઈ શુદ્ધિઓ જળવાતી નથી પૂત્તમાં વસ્ત્રશુદ્ધિ, મનશુદ્ધિ, કાયશુદ્ધિ, વચનશુદ્ધિ વિગેરે જે જ્ઞાન પ્રકાશ શુદ્ધિ હરી છે. તેના દ્રવ્યશુદ્ધિ પહેલી છે દ્રવ્યશુદ્ધિ હોય તો બાધીની બાધી શુદ્ધિઓ જળવાઈ રહે. પણ આ તો ખાટલે મેટી ખોટ કે પાયો જ ન મળે ! જ્યાં મૂળમાં દ્રવ્યશુદ્ધિ ન હોય ત્યાં બીજી શુદ્ધિઓ જળવાય ક્યાંથી ? દ્રવ્યશુદ્ધિ અન્ન જીવનમાં આવે છે હવે દ્રવ્યની શુદ્ધિ હોય તો અન્નની શુદ્ધિ પાય અન્ન શુદ્ધિ હોય તો મનની શુદ્ધિ પાય. મનની શુદ્ધિ હોય તો જ્ઞાનની શુદ્ધિ પાય ! આજે શાહ ! શે છે કર્મ જ્ઞાનમાં મન સ્થિત રહેતું નથી પણ મન

નિશ્ચયધર્મ ન તેણે જાણ્યો,
જે શૈલેશી અંત વખાણ્યો ।
ધર્મ અધર્મ તેણે ક્ષયકારી,
શિવસુખ દે જે ભવજલતારી ॥

ઉપરની વ્યાખ્યા આપણે આ ગાથાને આધારેજ કરી
છે આગળની ગાથામાં પૂ. ઉપાધ્યાયજી ફરમાવે છે કે

તમ સાધન તું જે જે દેખે,
નિજ નિજ ગુણહાણાને લેખે ।
તેહ ધર્મ વ્યવહારે જાણો,
કારજ કારણ એક પ્રમાણો ॥

શૈલેશીકરણના અત્ય અમયનો જે ધર્મ તે આત્માની
શુદ્ધતારૂપ ધર્મ છે એ શિવાય એવા અમ્યકત્વના
ગુણસ્થાનથી શુદ્ધ એવા આત્મધર્મની શરૂઆત થઈ જાય છે
તે પછીના પ્રત્યેક ગુણહાણે શુદ્ધ એવા આત્મધર્મની ઉત્તરોત્તર
વૃદ્ધિ થતી જાય છે પણ તે કારણરૂપ ધર્મ છે એવા
ગુણસ્થાનની આગળઆગળના ગુણહાણે જે નાધનરૂપ ધર્મ
છે, તે વ્યવહારનયથી ધર્મ છે તે જ શુદ્ધ વર્તનની પ્રાપ્તિમાં
કાગળ બને છે નિશ્ચય ગાંધ્ય છે તો વ્યવહાર સાધન છે,
અથવા બન્ને વચ્ચે કાર્યકાગળ ભાવ છે કાગળના મોજેજ કાર્ય
થતું હોવાથી કાગળ અને કાર્યનો અભેદ ઉપજાવ કરી બન્નેને
એક કરી દીધા છે શુદ્ધ નિશ્ચયનયને આધારેજ જેઓ ધર્મ
માનતા હોય તેઓ શૈલેશીકરણ ગિવાય બીજા કયાંય
ધર્મ માની શકે નહીં. શૈલેશીકરણના પગ અંત્ય અમયે

પામનારા અનંતાનંત કાળમા અનંત નીકળી આવે છે. એટલેજ વ્યવહારનય એ તીર્થ છે, તો નિશ્ચય એ તીર્થક્ષેત્ર છે. આ રીતનો ઉલ્લેખ સમયસારની ટીકામાં દિગમ્બર સંપ્રદાયના મહાન આચાર્ય શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યજીએ પણ કરેલો છે

પૂ. ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી સવાસો ગાથાના સ્તવનમંદ્ર રમાવે છે કે .

નિશ્ચય નહીં પામી શકેજી

પાળે નહીં વ્યવહાર

પુણ્ય રહિત જે એહવાજી

તેહને કવળ આધાર ?

જેઓ વ્યવહાર ધર્મનું પાલન કરતા નથી, તેઓ નિશ્ચયધર્મ કદાપિ પામી શકતા નથી. તેઓ પાલન તો નથી કરતા, પણ વ્યવહાર માર્ગનો લોપ કરતા હોય છે. એવા જિવ્યારા ભારે કર્મી પુણ્યહીન જે આત્માઓ છે તેમને નાથ ! આધાર કોનો ? અર્થાત તેમનું વડાણ ભવમુદ્રમા તદ્દન નિગધાર છે, વ્યવહારને નદી પામનારા નિશ્ચયને પામી શકતા નથી. દક્ષ શબ્દ માત્રથી નિશ્ચયનું અવલંબન કરનારા ઉભય બ્રહ્મ-યવાથી ભવમા ભટક્યાજ કરે છે

કારણ વિના કાર્ય બને નહીં

નિશ્ચય નવ અવલંબતાંજી

તવીજાણે તમ મર્મ

છોડ જે વ્યવહારનેજી

લોપે તે જિનમર્મ

વ્યવહારનો ત્યાગ કરી જેઓ એકલા નિશ્ચયને અવલંબે છે, તેઓ નિશ્ચયનયના મર્મને મમજી શકતા નથી. ઉલટા વ્યવહારનો લોપ કરીને તેઓ આખા જૈન માર્ગનો લોપ કરતા હોય છે. કારણ વ્યવહાર એ તીર્થ છે અને તીર્થની સ્થાપના દેવાધિદેવ તીર્થ કરે છે, જેનાથી ઠાઠશાળી અથવા અનુવિધ નથ મકલ ગાળીપિટક સમગ્ર વ્યવહાર પ્રવર્તેલો છે. વ્યવહારને સ્થાપવા જતા તીર્થ કરેલો સ્થાપેલા તીર્થનો લોપ થાય છે તીર્થ કે જે ભવિ હોયને તથા નાટેનું મારાન પુણ્યજન કે તેનું સ્થાપન કરવા જતા તો હવ પોતાના યોગિણીજનો ભાવથી બને છે. ધર્મ ક્રિયા કે વ્યવહારનું સ્થાપન કરનારે તો હાજ મર્મ પાતુ પોતી તીર્થ તે તો માવ મર્મજો નિર્મો દેવાય તેનું એટલું પણ જાત ન મળ્યું કે, કારણ વિના કામ કરવાનો કાર્ય બનતું નથી. વ્યવહાર કે કાર્ય તે કાર્ય એ ક્રિયા તે ક્રિયા હતા તેના કારણે કાર્યને ધર્મ ન થાય એ જાણે તેના પ્રકાર તે નિશ્ચયના દર્શનને મારગ કે કાર્ય દેવા જતા નિશ્ચયના પ્રશ્નને કારણે તેને ક્રિયા કરેલું તે પોતાના જ મર્મનું મર્મનું કાર્ય નથી કે જે કાર્ય કરનાર જેનું હોય તે મર્મનું નથી.

ભવમાં આવેલો આત્મા પછી ક્યાંયનો રહેતો નથી તે સદ્ગતિ અને મોક્ષ બન્નેથી ભ્રષ્ટ થાય છે, અને ઘણા લાંબા કાળ સુધી દુર્ગતિના ભવ તેને કરવા પડે છે

જીવન સાદાર્થ વાળું હોય તો બચત ઘણી રહે

આ કાળમાં ભોગવિલાસનાં સાધનો એટલા બધાં વધી પડ્યાં છે અને તેની સાથે વિલામિતા પણ એટલીબધી વધી ગઈ છે કે, તેના પ્રમાણમાં દ્રવ્યનો પણ સંગ્રહ કર્યા વિના બાણે ચાલે જ નહીં કારણ કે ભોગ વિલામના સાધનો ઘરમાં વસાવવા અને સજ્જતવા દ્રવ્યતો પહેલાં જોઈએ, એટલે દ્રવ્યની લાલસા પણ એટલીબધી વધી પડે કે, તેને પહોંચી વળવા અનેક પાપો મનુષ્યોને સેવવા પડે છે સાદાર્થવાળું જીવન તો આ કાળમાં રહ્યું જ નહીં તેમાં પાછી હરીકાઈ (Compensation) ચાલે પાડેશીને ત્યાં રેડિયો આવી ગયો ! અરે ! તેને ત્યાં તો ટેલીવિઝન આવવાની તૈયારી છે ! રેફ્રીજરેટર, એરકંડીશન, બધા સાધનો તેને ત્યાં આવી ગયા ! જ્યારે આપણે ત્યાં હજી તેમાના કોઈ સાધનો વસાવવામાં આવ્યા નથી ! એટલે પછી હરીકાઈ એવી ચાલે કે તે તે સાધનો પોતાના ઘરમાં ન વસાવવામાં આવે ત્યાં મુઠ્ઠી ઘરની સ્ત્રીઓ ઘરના માલિકને જ પીને બેસવા દે નહીં. તેવા સાધનોનો મોડ ન રાખતા જે સદાર્થવાળું જીવન જીવવામાં આવે તો પૈસાની પાછળ ઘોર પાપ આવરવાં ન પડે. અને પૈસાનો બચાવ પણ ઘણો થાય, અને તે બચતમાંથી ઘણાં પરમાર્થનાં કાર્યો પણ કરી શકાય.

કેસાય ગરીબોને તેમાંથી રાહત પહોંચાડી શકાય.

ધનવૈભવના પ્રદર્શનમાં સાદાઈના દર્શન દુર્લભ

ધર્મ વિરૂદ્ધ કે, રાજ્ય વિરૂદ્ધ પણ કાઈ કંઈ ન પડે અને જીવનમાં અનુપમ નુજા અનુભવી શકાય. દહીં વિગેરે અમુક પદાર્થો હડા કરવા માટે કેંદ્રીકેંદ્રમાં ગળવાના આવે છે તેના કળ્તા પહેલાના જમાના નુજા માટીની ટાટીમાં દહીં જમાવવાના આવે તો દહીંમાં આ સ્વાદિષ્ટતા આવે છે અને ગરીબોનું અગત્ય પણ મારી મેળે અચલાય પોલાના કાળમાં દરેક વસ્તુમાં માટીના હનના જમાવવાના પાળતી માટીના હામમાં ભોજન, જેવું નાત્વિક અને સ્વાદિષ્ટ બને છે તેવું કુકરમાં કે સ્ટીલના હામમાં કદાપિ નહીં બને. ખરું આ નવા જમાનાની નવી નાની પામેલા મનુષ્યોને મારી કોઈ વાત નહીં રહે. કાળ કે, - હું બાદમાં જીવન જીવતા થઈ જાય તો ધન-વૈભવના પ્રદર્શન કરાવી મરી શકાય.

માનવીને કેટલાય કષ્ટો વેઠવા પડે છે, અને અનેકોની તાળેદારી પણ ઉઠાવવી પડે છે. પિતાપુત્ર અને ભાઈભાઈ વચ્ચે પણ કલેશ તેમાંથી જન્મે છે. બધા સુમધુર સળધો ઉપર પાણી ફેરવનાર પૈસો છે. ઉપાર્જન કરેલા અર્થનું રક્ષણ કરવામાંએ દુઃખ છે. લોગને રોગનો ભય, કાયાનો કાળનો ભય, યૌવનને યુઠાયાનો ભય, વિદ્યાને વાદનો ભય, કુલને કલકનો ભય, આ બધાને તો એકએકનો ભય જ્યારે વિત્તને તો રાત્ર્યનો ભય, ચોરનો ભય, અગ્નિનો ભય, આ રીતે વિત્ત ઉપર તો ત્રિપાંખીયો ધસારો છે. તેમા આ કાળમાં તો સરકારે પણ ઉપાડો કેવો લીધો છે, તે સૌ સમજી શકો છો. માટે ઉપાર્જન કરેલા દ્રવ્યનું રક્ષણ કરવામાંએ મહા દુઃખ છે. ચોરીનો જો વધારે પડતો ઉપદ્રવ રહેતો હોય, તો તેમાંથી ક્યારેક રૌદ્રધ્યાન પણ થઈ જાય જેને પરિગ્રહ સંરક્ષણાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન કહેવામાં આવે છે

પરિગ્રહના સંરક્ષણના વિચારોમાંથી મન
ક્યારેક રૌદ્રધ્યાનમાં ચડી જાય

ધન ધાન્યાદિના સંરક્ષણના વિષયમા મન રાતને દિવસ એક તાન બન્યું રહે, અને તેમાં ધનના માલિકને ક્યાંકથી ગંધ આવે કે, અમુક માણુમો મારા ધનનું અપહરણ કરવાની પેરવી કરી રહ્યા છે, ગૌર્ય કર્મ જેવા દુષ્ટર્મોને કળનારા અમુક માણુમોએ મને બર્જાગરનો નજરમાં રાખેલો છે, ક્યારે એ લોકો મારા ધન પર ત્રાટકી પડશે કાંઈ કહી શકાતું

મંગલાચરણ

નથી । એટલે પછી તેવા મનુષ્યો પ્રતિ મનમા દુર્ધ્યાન એવું
 થઈ જાય છે, આવા માણસોને મરકારે છેકાણે કુટ્ટી નાખવા
 જોઈએ અથવા આપણી પામે પિસ્તોલ. તલવાર, ભાલાના
 પરવાના છે, આવાઓને આપણે પાડોચી વળગી આવી રીતે
 મનમા વધ કરવા મુધીના દુષ્ટ વિચારો આવી જાય તેને
 પરિગ્રહમસ્દાણાનુબધી રૌદ્રધ્યાન કહી શકાય શ્રાવક અપંગ્રામી
 સામે પગલા લઈ શકે. પણ પહેલાથી જ પરિગ્રહનું પરિમાણ
 કુટ્ટી લીધેલું હોય તો આટલી હદે લેખ્યા ન બગડે

પરિગ્રહની તીવ્ર મૂર્ચ્છાને લીધે અનેકો સાથે વેર
 બંધાય અને પિતાપુત્રના સુબંધો પણ બગડે

પરિગ્રહના મસ્દાણુની વાત એવી છે કે, તેનાથી
 યોગેન્દ્ર પાતાના નગા ભાઈ અથવા પાતાના પુત્ર પ્રતિ પણ
 દેવતા બની જાય છે પરિગ્રહની તીવ્ર લાભધ્યાને લીધે
 માદખાઈ વચ્ચે તો વૈમનસ્ય ધારી જગજાએ જીવાના સાંભળે.
 પણ પોતાનો છોકરો પણ પૈતા જેમનું વેરકી નાખતો
 હોય પૈતાનો પેદાશ જાય હવે હવે તો તેના પ્રતિ
 તો યોગેન્દ્ર કેટલું પરિગ્રહ આવી હવે તે અને પિતા પછે
 રીત હોય, પાતાના હવે અને હવે હવે પાતાના હવે
 પ્રતિ પૈતાનો પેદાશ તે, તેના હવે હવે પિતા પ્રતિ પૈતા
 તેના પેદાશ પિતા પ્રતિ પૈતા હવે હવે પિતા પ્રતિ પૈતા
 તેના પેદાશ પૈતા પ્રતિ પૈતા હવે હવે પિતા પ્રતિ પૈતા
 તેના પેદાશ પૈતા પ્રતિ પૈતા હવે હવે પિતા પ્રતિ પૈતા

સૂર્યગડાગ સૂત્રમા તો ત્યા મુઘી ફરમાવવામા આવ્યું છે કે :

સયંતિવાયણ પાળે, અદુલાડ્ત્રેહિ ઘાયણ ।

હળંતં વાડ્ણુજાણાઈ, વેરં વઢુઈ અપ્પણો ॥

પરિશ્રુ સરશણની યુદ્ધિમાંથી માનવીના અધ્યવસાય કેટલી હદે જગડી જાય છે, તેનું આળેહૂળ ચિત્ર આ ગાથામા દોરાએલું છે. પોતાની તીવ્ર લોભદશાને લીધે અનેક માર્ગેથી મનુષ્યો અર્થાર્જન કરતા હોય છે, અને ઉપાર્જન કરેલા ધનનું રક્ષણ કરવાના પણ અનેક ઉપાયો લેતા હોય છે તેના અર્થાર્જનનાં અને સરશણના માર્ગમા ઉપદ્રવ કરનારા મનુષ્યોના પ્રાણોનો સ્વયં પોતે ઘાત કરી નાખે છે અથવા જીજ્ઞ મનુષ્યો પાસે ઘાત કરાવી નાખાવે છે અથવા તેવા મનુષ્યોને જે કોઈ જીજ્ઞ હુણી નાખતા હોય તેને અનુમોદન આપીને તેવા મનુષ્યો અનેકો સાથે વેર જાઘતા હોય છે અને તે વેરની પરંપરા પછી ભવોના ભવો મુઘી ચાલે છે વધ એ વંચનું કારણ બને છે, અને વધનું કારણ પરિશ્રુ બને છે કોળીકે પોતાના પિતા શ્રેણીક મદારાજને રાજ્ય તરફના તીવ્ર લોભને લીધે કેદખાનામા નાખ્યા હતા । અને પોતાના તાત જેવા તાતને તીવ્રાતિતીવ્ર દુખો આપ્યા હતા. જેનું શાસ્ત્રોમા વર્ણન વાચતા પણ દૃષ્ટ્ય કરી કોઠે છે ભરત અને જાહનુજાડી બન્ને દેવાધિદેવ તીર્થડગના પુત્રો અને તદ્ભવ મુદ્રિજામી હોવા છતાં બન્ને વચ્ચે રાજ્યના લોભે જાત વર્ષ મુઘી સગ્રામ ચાલ્યા છે, અને છેલ્લે એ મહાયુદ્ધની પતાવટ કરાવવા ઈન્દ્ર

તેમાં નીતિનુ દ્રવ્ય હોય તો પણ લેશું અનીતિનું મિથ્ય થયેલું હોય. માટે આ ગામના નગરશેઠનું દ્રવ્ય ખૂબ વખણાય છે અને શેઠ નૈતિક દૃષ્ટિએ ખૂબ ઊંચુ જીવન જીવનારા છે. તેમનું દ્રવ્ય ઉપયોગમાં લેવામાં આવે, તો મુહૂર્તની શુદ્ધિ બરાબર જળવાઈ રહે. અને તેવું નીતિનું દ્રવ્ય જો પાયામાં પડે, તો પ્રાસાદમાં રહેનારની ઉત્તરોત્તર ઉન્નતિ થતી રહે. રાજ્યએ પડિતને કહ્યું કે, શેઠનું દ્રવ્ય નીતિનુ અને મારા ભંડારનું દ્રવ્ય અનીતિનું ! પહેલાં તેની મને ખાત્રી કરાવી આપો. તે પછી જ હું તમારી વાત માન્ય કરી શકું.

શેઠને પણ ત્યાં બોલાવવામાં આવ્યા અને પાયામાં નાખવા માટે નીતિના દ્રવ્યની માગણી કરવામાં આવી. શેઠે તરત કહ્યું કોઈ જિન મંદિર જેવા ધર્મ સ્થાનના પાયામાં નાખવા દ્રવ્ય જોઈતું હોય તો જોઈએ તેટલું આપું પ્રાસાદના પાયામાં નાખવા રાજ્યના ભંડારમાં દ્રવ્ય ઘણું છે, છતાં રાજ્યમાં મારે રહેવાનું છે, રાજ્યના હુકમને મારે માન દેવું પડશે આવા સમારિક કાર્યોમાં મારી ઈચ્છાથી હું દ્રવ્ય નહીં આપી શકું, અનિચ્છાએ આપવું પડે એ ગુની વાત છે.

શેઠની વાત રાજ્યને તદ્દન વ્યાજબી લાગી રાજ્યએ શેઠને કહ્યું, હાલમાં પાયામાં નાખવા દ્રવ્ય જોઈતું નથી પરીક્ષા માટે જોઈએ છીએ શેઠે પોતાના ભંડારમાંથી એક સોનામદોર લાવી આપી અને રાજ્યના ભંડારમાંથી એક સોનામદોર મંગાવવામાં આવી રાજ્ય પડિતને કહે છે હવે નીતિ અને અનીતિના દ્રવ્યની ખાત્રી કરાવી આપો. રાજ્ય

અને શેઠના વિદ્વાન્નુ માણસોને બન્ને સોનામહોરો સોંપીને
કહેવામા આવ્યું કે, આ બન્ને સોનામહોરો બહાર જઈને
કોઈ બે વ્યક્તિને આપી દેજો. બન્ને સોનામહોરો ઉપર શેઠ
અને ગજનના ચિહ્ન લાગેલા છે અદરબાને રાજાએ પોતાના
માણસને કાઢી ગણેલું કે, કોઈ પવિત્ર પુરુષના હાથમા મારી
સોનામહોર મૂકજે

ગજનના અને શેઠના માણસે બહાર જઈને કોઈ
આશ્રમમા રહેતા યોગીના હાથમા રાજાની સોનામહોર મૂકી
અને બાકા ઉપર જળ નાખીને માછલા પકડવા જતા
માછીનાગના હાથમા શેઠની સોનામહોર મૂકી અપારના અમથેજ
આવે સોનામહોરનો અણધાર્યો અપૂર્વ લાભ મળતા મંત્રીમારતુ
મન અદરથી ત્રણે આનંદ વિભોર બની ગયું । તેના માટે
એ વાત કલ્પનાતીત હતી કે, આવો અપૂર્વ લાભ મને
કુદને શા કારણે અપાવ્યો ? છતા તેને મનમા એટલું તો
જરૂર થયું કે ગજનનો નિવસ મારા માટે કોઈ મનોખા
રહ્યો ! નહીં તો મારા જેવા પાપનો પાપો કન્યાનાં આવો
અપૂર્વ લાભ મળે કપારી ? શેઠનું મન કલ્પ રાજાની તેના
અપૂર્વ લાભ તેના વિચારોમા પરિવર્તન આવ્યું હતું તેના
મનમા એવા અદર વિચારો અપાવવા લાગ્યા કે આ અપૂર્વ
લાભ મને મારા મૂલ્ય તેવો કે આ મેં મનમાં રાજા
રજિનારો રહેતા તો મને મળીને મારા મનમાં રાજા
મારું કલ્પન શા મને મળીને નહીં કે ? મારા મનમાં
રાજા મને મળીને મને આપણને મળીને મને મળીને
મેં મળીને મેં મળીને મળીને મળીને મળીને મળીને

છે ? પણ શું કરું, ગાણવિકાના સાધનના અભાવે તેવો પાપનો ધંધો પણ મારે કરવો પડ્યો છે હવેથી તો, તેવો પાપનો ધંધો હું નહીંજ કરું જેવાં મારે આત્મા તેવોજ તે પ્રાણીઓનો આત્મા છે મને એવી રીતે કોઈ જાળમાં પકડે તો રિણામણ કેવી થાય ? કોઈ પણ પ્રાણીઓને હવેથી મારે પણ મૃત્યુનું દુઃખ આપવું નથી.” આવા દુઃખ વિચારોથી તે મચ્છીમારના જીવનમાં અજળ પરિવર્તન આવે છે, અને તેને કોઈ નિર્દોષ ધધાની લાઈન મળી આવે છે પછી તે તેવા પાપના ધધાનો પરિત્યાગ કરી દે છે. નીતિના સદ્દ્રવ્યનો માનવીના મનોગત પરિણામ ઉપર કેવો અપૂર્વ પ્રભાવ પડે છે, તે આ દૃષ્ટાંતથી વિચારી લેવાનું છે

રાજતની સોનામહોર યોગીના હાથમાં મૂકવામાં આવી હતી રાજતએ પહેલાથી પોતાના માણસને કહી રાખેલું કે, કોઈ પવિત્ર પુરૂષના હાથમાં આપણી સોનામહોર મૂકજો. એટલે કોઈ જટાધારીને રાજતની સુવર્ણ મુદ્રિકાનું દાન કરવામાં આવ્યું હતું સોનામહોરનો તેને સ્પર્શ થતાજ તેના વિચારોમાં કોઈ અજળ ગજળનું પરિવર્તન આવવા લાગી ગયું । તેની ભીતરની દુનિયામાં એક પ્રકારનું જાણે આદોલન શરૂ થઈ ગયું તેને મનમાં એવા ખોટા વિચારો આવવા લાગ્યા કે . “કઈ દિનોમે મેં તપોવનમેં તપ કર રહા હૂં । યોગ સાધનામો કઈ તપોમે ફર રહા હૂં । છોટી ઉમરમેં હી મેંને કુટુમ્બકા મોહ છોટકે યહ ત્યાગકા ગમ્તા લિયા હુઆ હૈં । પ્રેયકા માગં છોટકે કઈ તપોમે મેંને યહ શ્રેયકા માગ લિયા હૈં ।

ન જ ચાલે, એ વાત જ ક્યાં રહી.

જે સજ્જન હોય તે પણ પોતાની આજીવિકા ચલાવે, પણ ન્યાયથી. તેને ફિકર પેટ ભરવાની જ હોય, પેટી-પટારા ભરવાની નહીં ! માટે જ ભર્તૃહરિ લખી ગયા છે કે, ન્યાયપૂર્વકની આજીવિકા જ જેમને પ્રિય છે, પ્રાણ કંઠે આવી જાય તેવા સમયે પણ જેઓ નિન્દિત કાર્ય આચરતા નથી, આર્થિક સ્થિતિ ગમે તેવી નબળી હોય છતાં દુર્જનની આગળ યાચના કરવી નહીં એવો દૃઢ નિયમ જેમણે ધારણ કરેલો હોય છે, અરે ! દુર્જનની આગળ હાથ લાખો કરવાની તો વાત ક્યાંય રહી, પોતાનો મિત્ર પણ કેમ નથી હોતો, તે પણ આર્થિક દૃષ્ટિએ ક્ષીણ થઈ ગયેલો હોય, તો તેવા મિત્ર પાસે પણ માગવું નહીં

અશુભના ઉદયને ધર્મીજીવ નિર્જરાનો

અપૂર્વ અવસર સમજે

આપત્તિના સમયે પણ ઉત્તમ સ્થાનને ન છોડવું આજે જગત મંકટ આવે કે, મનુષ્યો ધર્મ છોડી દે છે પણ તેમણે સમજવું જોઈએ કે, અશુભ કર્મના ઉદયે મંકટ આવે છે અને તેવા પ્રસંગે પરિત્યાગ કર્યો હોય તો અશુભ કર્મોનો પરિત્યાગ કરી દેવો, એટલે મંકટ આગવાનું કોઈ કાળુ જ ન રહે આ તો તગ્ન બોલી નાખે કે, ધર્મીને ત્યાં ધાડ ને પાપીને શ્રી કેળા ! અથવા શુના જમાનાની કાંઈવતો યાદ કરે ભાઈ, આ તો નમાજ પઢવા જતા મન્નિદ કોટે

વળગી । એટલે ધર્મ કહ્યા જતા ધાર પડી । મેઘકુમારના
 હું રાશીના ભયમાં એક મસલાને બચાવવા જતા પોતાના
 પ્રાણ આપી દીધા. છતાં ઉચ્ચ ભાવનાનો ત્યાગ ન કર્યો
 એક નિર્ધન ગણિના હૃદયે મસલાને બચાવવા જતા પોતાની
 પર મૃત્યુનું અકટ આવી પડવા છતાં લેશ્યા ટકાવી માળી
 જ્યારે આપણે મનુષ્યો હોવા છતાં જરાક આપણી પર નકટ
 આવી પડે ત્યાં હો હો કરી મૂંઝીએ છીએ, અને
 'પર્મભાવના'થી પણ વિચલિત થઈ જઈએ છીએ કેટલીકાં
 આપણી નબળાઈ દેખાય ? ખરું નતપુરુષો તે દેખાય. જે
 ગમે તેવી વિપત્તિના ભયે પણ પોતાના ઉચ્ચ હૃદયના
 પશ્ચાત્ત ન કરે. અને મરાપુરુષોના માર્ગને અનુસરે
 મરાપુરુષો જે માર્ગે ચાલ્યા હોય તે માર્ગને અનુસરે
 જાય તેની ન શક

દેશમાં પણ સિચારા એવા અધમ કુળોમાં જનમ્યા હોય છે કે, જે કુળોમાં કર્મોના વિપાક સળધી અથવા તત્ત્વ સંબંધી લેશ પણ સમજ હોતી નથી. તેવા સમયે કર્મો ઉદયમાં આવ્યા હોય, તો તત્ત્વની સમજના અભાવે તેવા જીવો મનુષ્ય ભવમાં પણ હાયહોય કરીને અનેક ગણાં નવા કર્મો બાંધે ! અશુભના ઉદયે ઉપરાઉપરી દુઃખો આવવા છતાં, સમતા ભાવમાં રહીને અંદરના પરિણામ ટકાવી રાખવા, એ સહેલી વાત નથી ખરી ધર્મની લેશ્યા વાળો જીવ હોય તે જ પોતાના પરિણામને બગડવા ન દે. અને સમતા ભાવમાં પોતાના આત્માને રાખીને થોડબધ નિર્જરા સાધી શકે

કર્મોદયની અસર આત્માપર છે જ

વિભાવ દશાને લીધે આત્માએ પોતે જ કર્મો બાંધેલાં હોવાથી તે ઉદયમાં આવતાં આત્માના પરિણામ પર તેની અમર પડ્યા વિના રહેતી નથી કોઈ એવી પ્રરૂપણા કરતા હોય કે, કર્મોદયની અસર આત્મા પર પડતી જ નથી, તો સમજવું કે, તથો તદ્દન એકાત વારી છે કર્મોદયની અસર આત્મા પર ન હોય તો આ સમ્માર જ ન હોય ! તો પછી આ અનાદિનો રખડપાટ કોને આભારી છે ? તેઓ એમ કહે કે, ગગઢેયને કારણે જીવનો સમાર છે, તો રાગઢેય જીવમાં કયા કારણ છે ? ત્યાં એમ માનવું જ પડશે કે રાગઢેય જીવમાં કર્મોદયને કારણ છે, જે તેમ ન હોય, તો રાગ ને ઢેય જ્ઞાન ને દર્શનની જેમ જીવનો સ્વભાવ થઈ પડશે. તે તો

ત્રણ કાળમાયે નાની શકાય તેમ નથી જ્ઞાન દર્શન ને યાત્રિ
 ૪ જીવમા સ્વતત્ત્વભૂત છે રાગ ઝેડ ક્રોધ માન. માયા.
 ક્રોધ એ બધા વિકારી ભાવો ઔદયિક ભાવ સ્વરૂપ છે
 ઔદયિક ભાવો કે જે મોહનીયાદિ કુર્મોદયને કારણે જીવમા
 ઉત્પન્ન થાય છે, તે ભાવો જીવના સ્વભાવભૂત કેમ રીડે શકે ?
 તે તે ભાવો આત્મામા ઉત્પન્ન થવામા કુર્મોદયનું નિમિત્ત ન
 માનવામા આવે અને તે તે કુર્મોદયની અરુ આત્મા પર
 માનવામા ન આવે તો તે વિકારી ભાવો જરૂર આત્માના
 સ્વભાવ રૂપ થઈ નહ્ય સ્વભાવનો કોઈ પણ પ્રાણ નાશ શકે
 શકે નથી રાગઝેડાદિનો નાશ ન થાય એટલે મોહ માનના
 પ્રત્યાર્થ કુવાચી પણ આત્માને મો લાભ થવાનો ન શકે
 મેષ્ટા ભાવકર્મથી જીવનો નાશ માનના નિષાદિ છે

णवि कुब्बइ कम्मगुणेजीवो, कम्मंतहेवजीवगुणे ।
अण्णोण्ण णिमित्तेणदु, परिणामं जाण दोण्हंपि ॥

જીવ કર્મના ગુણને કરતા નથી તેમજ કર્મ જીવના ગુણને કરતા નથી, પરંતુ પરસ્પર નિમિત્તથી બન્નેના પરિણામે, થતા હોય છે કુદકુંઢસ્વામીએ કેટલી સ્પષ્ટ વાત કરી છે, આવી રીતે જીવ અને પુદ્ગલના પરસ્પરના નિમિત્તથી પરિણામ ન થતા હોય તો સંસાર પર્યાય જ ઘટે નહીં, અને બંધમોક્ષની વ્યવસ્થા પણ ઘટી શકે નહીં શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ પણ આ વાતને સ્વવિરચિત આત્મસિદ્ધિમા તદ્દન સ્પષ્ટ કરી નાખી છે કે .

ઝેર મુઘા સમજે નહીં,

જીવ ખાય ફળ થાય, ।

એમ શુભાશુભ કર્મનું,

લોકના પાતું જણાય ॥

ઝેર કે મુઘા જડ હોવાથી કોઈ સમજતા હોતા નથી. છતાં તેનું લક્ષણ કરનાર જીવને તેનું ફળ મળે જ છે બસ એવી જ રીતે શુભાશુભ કર્મનું લોકનાપણું પણ જીવને બરાબર ઘટે છે. દુનિયામા એક રાત્ર ને એકરક, એક બુદ્ધિમાન ને એક બુદ્ધિમદ, એ બધા જે બેસે છે તે કોઈ પણ પ્રકારના અદૃષ્ટ કાળગુને માન્યા વિના શી રીતે ઘટી શકે ?

કર્મેના ક્ષય ક્ષયોપશમથી પ્રગટતા આત્મિક ગુણો

નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિએ જોડે જીવ કર્મના ગુણને ધનતા નથી. અને કર્મ જીવતા જાનાદિ ગુણને કળતા નથી નિશ્ચય-
નયની દૃષ્ટિએ આ વાત જેટલી અત્ય છે તેટલીજ વ્યવહારનયની
દૃષ્ટિએ એ વાત પણ તદન અત્ય છે કે, જેમ જેમ માણનીયાદિ
કર્મોના ધ્ય દ્યોષપણમ અથવા ઉપશમ પ્રાપ્ત તેમ તેમ
આત્મિક ગુણ પ્રગટે છે એટલે કે કર્મો ભલે આત્માના ગુણને
કળતા નથી, છતાંય કે આત્માના ગુણો વધતાની સાથે
વસ્તુમાન જેટલા છે તેમ જેમ આત્મા પાતી તેમજ
આત્મા તરફના જાય તેમ તેમ ગુણો પ્રગટતા વધા છે તેમજ
ધ્ય પ્રાપ્તતા દ્યોષભાવે ગુણો પ્રગટે છે અને દ્યોષપણમ
પ્રાપ્તતા દ્યોષપણમિત્તે ભાવે પ્રગટે છે અને ઉપશમ પ્રાપ્તતા
દ્યોષપણમિત્તે ભાવે ગુણ પ્રગટે છે ઉપશમ નાશનીય કર્મનું
પ્રાપ્ત તે, એટલે, દ્યોષપણમિત્તે ભાવે વસ્તુત્વ ગુણ પ્રગટે છે
સામાવર્તનીયાદિ કર્મોના ધ્ય દ્યોષપણમ દ્યોષપણમ પ્રાપ્ત તે
એટલે દ્યોષપણમ દ્યોષપણમિત્તે ભાવે વસ્તુત્વ ગુણ પ્રગટે છે

કારણેજ નવા કર્મોનો જીવને બાંધ પડે છે એટલે રાગદ્વેષની પરિણતિવાળો જીવજ નવા કર્મોને ઉત્પન્ન કરે છે, એટલે લખવું પડ્યું કે :

કર્તા ભોક્તા કર્મનો

વિભાવ વર્તે જ્યાંહી,

વૃત્તિ વહી નિજ ભાવમાં

થયો અકર્તા ત્યાંહી.

જીવમાં રાગાદિ વિભાવ વર્તે છે ત્યાં સુધી જીવ આઠ કર્મોનો કર્તા છે જ, અને તે નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતા રાગાદિના પરિણામનો પણ જીવ કર્તા છે જ. રાગદ્વેષાદિ ભાવકર્મ છે, તો જ્ઞાનાવરણીય મોહનીય આદિ દ્રવ્યકર્મ છે શરીર મન વચનાદિ નોકર્મ છે ભાવ કર્મના નિરોધથી દ્રવ્ય કર્મનો નિરોધ થાય છે અને દ્રવ્ય કર્મના નિરોધથી સંસારનો નિરોધ થાય છે અને સંસારનો નિરોધ થતા આત્માનો મોક્ષ થાય છે માટે જીવમા વિભાવ છે ત્યાં સુધી જીવ કર્મનો કર્તા છે જ, અને કર્તા બને તેને ભોક્તા પણ બનવું પડે છે. આંદગ્ની વૃત્તિ જેવી નિજ ભાવ તરફ વળે છે, ત્યાં જીવ કર્મનો અકર્તા ઠરે છે અને જાતા દ્રષ્ટા બની પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત બને છે

જીવ પોતાના સ્વભાવ અને ઔદાયિક ભાવનું પ્રયત્ન કરી કર્માન્વેષે લીધે આત્મામાં ઉત્પન્ન થતા કપાયાદિ ઔદાયિક ભાવોમાં ન જોડાય અને પોતે

પોતાના સ્વરૂપમાંજ સ્થિત રહે, તે જીવ માટે અત્યંત દિવાલ છે. જીવ પોતાના સમ્યગ્જ્ઞાન કર્મનાદિ ગુણ સ્વભાવમાં સ્થિત રહે, તેમાં તો જીવનું પ્રતિક્ષણ પ્રતિ સમયે છોટી કહ્યાણ છે અને આખરે પદ નિર્વાણ છે.

ભવ પરંપરાના ઉચ્છેદનો અમોઘ ઉપાય

આત્મા અનાદિથી છે આત્મા માથે કર્મનો યોગ પણ અનાદિથી છે. અને સત્વાર પણ જીવને અનાદિથી વળગેલો છે કર્મનય સત્વાર છે અને સત્વાચ્ના નિર્મિત જીવને સુનપ્ત અનતાનત દુઃખો ભોગવવા પડે છે નાદે આ ભવપરંપરાના મૂળ કાગળભૂત જે છોઈ રોય તા તે ગગને વંધ છે આ વાત પ્રશમન્તિ શાસ્ત્રમાં પૂજ્યપાદ ૧૫૫ પૂર્વધઃ સમાચારિણો દુઃખાવેલી છે કે

શાસ્ત્રમા ફરમાવે છે કે

एतद्दोषमहासञ्चयजालं शक्यमप्रमत्तेन ।
प्रशमस्थितेन, धनमप्युद्वेष्टयितुं निरवशेषम् ॥

રાગઢ્ઢેપાદિ દોષોના સંચયની મહાજાળ જે અત્યંત નિષિડમા નિષિડ હોવા છતા, અપ્રમત્તતાના શિખરે પહોંચેલા અને પ્રશમભાવમા સ્થિત બનેલા મહાપુરૂષો, તે જાળનો મૂળમાંથી ઉચ્છેદ કરી નાખે છે તેનો ઉચ્છેદ થતાં ભવપરપરાનો પણ ઉચ્છેદ થઈ જાય છે

तपसंयमना भार्गवां पराक्रम कुर्या विना
कर्मो अपता नथी

જીવની માથે કર્મનો યોગ અનાદિથી હોવા છતા જૈન દર્શનની આ મૌલિક પ્રરૂપણા છે કે, અનાદિ કર્મયોગનો પણ અંત કરીને જીવ સાદિ અનંતમે ભાગે સિદ્ધ થઈ શકે છે, અને જન્મમરણના ફેરામાંથી કાયમી મુક્તિ મેળવી શકે છે. ખાણુમાંથી મુવર્ણુ પહેલ વહેકું ગાદાર નીકળે ત્યારે તેની સાથે પાપાણુરૂપ પરદ્રવ્યનો અથવા મૃત્તિકારૂપ પરદ્રવ્યનો અનાદિથી યોગ હોય છે, છતાં તેજગ્યાદિ દ્રવ્યોના પ્રયોગ વડે તે અનાદિના યોગનો પણ વિયોગ સાધી શકાય છે, અને મૃત્તિકારૂપ પરદ્રવ્યથી મુવર્ણુને અલગ પાડી શકાય છે. તેવી રીતે જમ્યગજ્ઞાન ક્રિયાના પ્રયોગ વડે અનાદિ કર્મયોગનો પણ વિયોગ સાધીને આત્માને સિદ્ધ નિઃજન બનાવી શકાય છે

જોડણીવાળા જરૂર છે કે. તપ સંયમના માર્ગમાં અથવા
મય્યજ્ઞાન દ્વારાના માર્ગમાં પુરુષાર્થ કર્યા વિના કોઈ પણ
આત્માઓ કર્મ બપાવી શક્યા નથી, બપાવી શકતા નથી
અને બપાવી શકવાના પણ નથી જોડણી શુદ્ધ શુદ્ધ નિરંજનની
વાતા કરે આત્મા શુદ્ધ શુદ્ધ નિરંજન બનતાં નથી પૂર્વના
અચિત્ત કર્મોને તપ સંયમવડે બપાવનારા મહાપુરુષો જ શિવ
નિરંજન જ્ઞાન પામી શકે છે

અથ ઔપચારિક તો માંત્ર પણ ઔપચારિક

શુદ્ધ નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિએ આત્મા પાતાના સ્વભાવના
કર્તા છે તેજ આત્મા અશુદ્ધ નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિએ રાજવંશાદિપ
ભાગ્યવંશ કલ છે અને તેજ આત્મા અનુષંગિક
અનુષંગિક અવસ્થાનયની દૃષ્ટિએ જ્ઞાનાવગ્રીય તથા મોહનીયાર્થ
માત્ર પામતા બા. કર્તા છે સ્વરૂપે આત્મા જ્ઞાતા દ્રશ્ય છે

સંબંધ માન્યો છે જેમ ક્ષીર અને નીર એકાકાર થઈ જાય, તેમ કર્મ પુદ્ગલો અને આત્માના પ્રદેશો એકમેક જેવા થઈ ગએલા છે, અથવા લોહાશિવત્ સંબંધ માન્યો છે

લોહાના ગોળાને તપાવવામા આવે એટલે અગ્નિ લોખંડના અણુએ અણુમા વ્યાપી જાય છે, તેવી રીતે કર્મ પુદ્ગલો પણ આત્માના પ્રદેશો પ્રદેશમાં વ્યાપેલા છે સર્પ અને કચ્છક જેવો, જીવ અને કર્મનો સંબંધ હોત તો ઔપચારિક બંધ કહેવાત, તેવો સંબંધ જૈન દર્શને માન્ય ક્યો નથી. સર્પના શરીર પર કાંચળી ફરી વળે તેમ જીવને કર્મો એકલા બહારથી જ લાગેલા હોય અને તેનો સંબંધ તદ્દન ઔપચારિક હોય, તો તે કર્મો ઉદયમા આવતાં જીવને સિદ્ધ સામાન્ય એવી બાહ્ય વેદનાજ ભોગવવી પડે, પછી તેને અકળાવવુ ન પડે, પણ તેવું એકાંતે છે નહીં તીવ્ર અશાતાના ઉદય કાળમા જીવને રીણામણનો કોઈ પાર રહેતો નથી. કેવળ બહારથી દુઃખ ભોગવતા હોય છે તેવુ નથી હોતું આત્મિક વેદના પણ એટલીબધી તીવ્ર હોય છે કે, કેટલીકવાર તે જીવો કણ્ણુ સ્વરે કલ્પાંત કરતા હોય છે અને ગેમરોમમાંથી અગત વર્ષા થતી હોય છે તે વેદના તે જીવો માટે અમહ્ય થઈ પડે છે સર્પ અને કચ્છકની જેમ કર્મનો બંધ તદ્દન ઔપચારિક હોય તો આવી વેદનાઓ જીવને ભોગવવી જ શા માટે પડે ? માટે જરૂર કર્મ આત્માને શુ કંઈ ? કર્મની અનન્દ આત્માપર છે જ નહીં, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનુ ત્રણ કાળમા કાઈ ન કરી ગંદે આ બધો વેદનોઆધાર છે દ્રવ્યનો અગુદ્ગદધુન્વનાવ એવો છે કે એક દ્રવ્ય પર દ્રવ્ય સ્વરૂપ ત્રણ કાળમાએ

પસટાર્થ ન જાય એ વાત તદ્દન બરાબર છે પણ એટલા માત્રથી એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને સહાયરૂપે અથવા બાધારૂપે ન થાય તેથી વાત જૈન દર્શનને માન્ય નથી એક દ્રવ્ય અન્ય દ્રવ્યને સહાયરૂપ અથવા બાધારૂપ જરૂર થાય છે

કર્મવાદને ન સમજ્યા તે અધ્યાત્મવાદને
ક્યાંથી સમજી શકવાના ?

માની મહાપુરૂષો જમે તેવા કર્મના ઉત્થાપનને જનતા બાંધે બાગવી લે છે શરીરમાં તીવ્ર વેદનાના જનનં પણ તેના જનના વિવન બાવને આવવા દેતા નથી, એ બાગી

કરવો, એ તો વસ્તુસ્વરૂપને ધોર અન્યાય કરવા જેવો છે. વસ્તુને વસ્તુસ્વરૂપે માન્યાવિના સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ પણ દુર્લભ છે, તો પછી સ્વરૂપપ્રાપ્તિની વાત ક્યાં રહી ?

સર્વાંગિક અને સંપૂર્ણ દર્શન ?

નયજ્ઞાન પણ આંશિક જ્ઞાન છે, જ્યારે પ્રમાણ એ પદાર્થનું પૂર્ણ જ્ઞાન છે પૂ. ઉમાસ્વાતિ તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં ક્રમાવે છે કે, પ્રમાણ નવરઘિગમ પ્રમાણ અને નયથી પદાર્થનું વાસ્તવિક જ્ઞાન થાય છે અહિંસા, અપરિશ્રદ્ધ અને અનેકાંત એ ત્રણે જૈન દર્શનના મૌલિક સિદ્ધાંતો છે તેમા અનેકાતને જ બીજા શબ્દોમાં સ્યાદ્વાદ કહેવામાં આવે છે.

સ્યાદ્વાદ સમય સંસારને એવી અપૂર્વ શિક્ષા આપે છે કે, તમે તમારા દૃષ્ટિકોણને સત્ય સમજો પણ જે કોઈ દૃષ્ટિકોણ તમને વિરોધી પ્રતીત થતા હોય, તેમાં પણ જે સત્યના અંશો રહેલા છે, તેમને પણ સમજવાનો પ્રયત્ન કરો !

અને જ્યાં જ્યાં સત્યના અંશો જણાય ત્યાં ત્યાં એમ જ સમજો કે, આદ્વાદરૂપી મસુદ્રના જ આ છાંટા ઉડેલા છે. એ જ વાત પર પૂ. આનંદધનજી મહારાજ પણ વેધક પ્રકાશ પાડી રહ્યા છે કે

જિનવરમાં સઘળાં દર્શન છે
દર્શન જિનવર ભજના,
આયરમાં સઘળી તરિની છે
તરિની સાયર ભજના.

ત્રિનેશ્વર ભગવાનના દર્શનમાં બાકીના બધા દર્શનો
 સમાઈ જાય છે. ત્યારે ત્રિનેશ્વર ભગવાનના દર્શનની અન્ય
 દર્શનોના ભજના છે સાગરમાં બધી સ્વિનાશા સમાય
 છે પણ સ્વિનાશા સાગરની ભજના છે । તેનું દર્શન એ
 સર્વોચ્ચ અને સર્વોર્થ દર્શન છે તેમા તથ્યવાદને લગતા દર્શ
 દિદિભિદુગ્ધાના અભાવે છે વેદાન્ત એકાન્ત ન સ્તનરની દર્શિને
 જ સાચા માને છે, જૌદ્ધ એકાન્ત પર્યાય દર્શિને જ સાચા
 માને છે વૈશિષ્ઠ વર્ણે એકાન્ત નૈગન દર્શિને જ સાચા માને
 છે વાલે વૈશિષ્ઠ દર્શન વાળા સામાન્ય માને વિશેષ ભયને
 સાચા માને છે પણ બન્નેને પ. પ. નિ. પા માને ।
 તમા બન્ને દર્શન પ્રત્યેક નવદર્શિને સંપ્રદાયોત નામ રાખેલું.

છે. જ્યારે છ દ્રવ્યોમાં કાળ અસ્તિકાય સ્વરૂપ નથી કારણ કે, તેમાં પ્રદેશ સમૂહ નથી તેમજ છ દ્રવ્યોમાં જીવવિના બાકીના દ્રવ્યો અકર્તા હોય છે, જ્યારે એક જીવ જ કર્તા છે સંસારમાં પડેલો જીવ સાંસારિક કાર્યોનો પણ કર્તા બને જ છે, તે ઉપચરિત વ્યવહારથી છે. જ્યારે આઠ કર્મોનો જે કર્તા બને છે, તે અનુપચારિત વ્યવહારથી છે. તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાં પૂ. ઉમાસ્વાતિ લખે છે કે :

સકષયત્વાજ્જીવ, કર્મણોયોગ્યાન્ પુદ્ગલનાદત્તે ।

કષાયની પરિણતિને લીધે જીવ કર્મ પરિણામને યોગ્ય કર્મણુ વર્ગણના પુદ્ગલોને પોતાના પ્રતિપ્રદેશથી ગ્રહણ કરે છે. સર્વાત્મ પ્રદેશોથી અનતાનત કર્મયોગ્ય પુદ્ગલોને જીવ પ્રતિસમયે ગ્રહણ કરતો હોય છે જેમ પ્રતિસમયે ગ્રહણ કરતો હોય છે તેમ પ્રતિ સમયે અજ્ઞાન દશામાં રહેલો જીવ અકામ નિર્જરાની અપેક્ષાએ નિર્જરતો પણ હોય છે જ્યારે સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ સકામ નિર્જરા સાથે ત્યારે તો કર્મના ભુક્ષા બોલાવી નાખે છે જ્યાં જીવના પ્રદેશો રહેલા હોય ત્યાં જ સમક્ષેત્રમાં રહેલા કર્મ યોગ્ય પુદ્ગલોને જ જીવ ગ્રહણ કરતો હોય છે આ જ વાત મહર્ષિ કુદ્કુદાચાર્યજીએ પણ સમયસારમાં જણાવી છે કે

કોહાઇસુ વદંતસ્સ તસ્સકમ્મસ્સ સચઓહોદિ ।

કોધાદિ કષાયોમાં વર્તતા જીવને કર્મનો સચય થાય છે અને તેને જ જિનેશ્વર ભગવતોએ કર્મનો બધ કદ્દો છે

અધાએલા કૃષો ઉચમા આવતાં, જીવન તેના મુખામુખ
 વિષાદ ભોગવવા જ પડે છે ગમે તેવા અમુખના ઉચકાળના
 પણ અલપુરુષો પોતાના ઉચ્ચ સ્થાનનો ત્યાગ કરતા નથી અને
 ગમભાવે ઉચકાળને ભોગવી લે છે. છેલ્લે ભર્તૃહરિ લખે છે કે

સતાવેનોદ્વિષ્ટં, વિષમમસિધારા ક્ષત્તમિદમ્ ।

નગરનો માટે અત્યંત દુર્ગત તતવાની પાસપાસ
 આપવા જેવું અનિધારા મત કોણે ઉપદેશ દેશે કે અમુ
 અતિથાન મત મહાપુરુષોએ ઉપદેશ દે. તમા નગરનો
 દુરવતના આલુ અનિધારા મત ન્યાયાધિકાર દેશે કે અપા
 મૂળ વિષય સિદ્ધાન્ત પ્રમાણ તમા પાસ પસંદગી આપો
 નગરના મત વિષયો પસંદગીની વિનુત વિવેચન મુજબ
 સિદ્ધાન્તના આધાર વિચારના પ્રમાણ બધી આપે છે
 ન્યાયાધિકારના બધા મેં દેશે મોં

ગૃહસ્થ જીવનમાં વૈવાહિક મર્યાદા

માર્ગાનુસારીના પાત્રીસ જીલમાં શરૂઆતના જે જીલપર વિસ્તૃત વિવેચન કર્યું ત્રીજા જીલમાં ગૃહસ્થો માટે વૈવાહિક જીવનની મર્યાદા જતાવવામાં આવી છે. ગૃહસ્થ વિવાહ કરે, તો કોની સાથે કરે ? જેની સાથે વિવાહ કરે તેના કુળ શીલ ગોત્ર કેવા પ્રકારના હોવા જોઈએ ? આ જાણી વિચારણા આ ત્રીજા જીલમાં કરવામાં આવી છે કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્ય જેવા મહાન જ્યોતિર્ધર પુરૂષે આ યોગશાસ્ત્ર ગ્રંથની રચના કરેલી છે પૂ હેમચંદ્રાચાર્યજી મહાન પંચમહાવ્રતધારી સાધુ હતા તેઓ રત્નત્રયસ્વરૂપ મોક્ષ માર્ગનો અને ધર્મનો જ ઉપદેશ કરનારા હતા અર્થ અને કામ પુરુષાર્થની દેશના પંચમહાવ્રતધારી સાધુઓ દેનારા હોતા નથી. હવે કોઈને શક થાય કે, તો પછી વિવાહ સજાઈ ચર્ચા યોગશાસ્ત્રમાં તેમણે કેમ ઉપાડી ? તેનું સમાધાન એ છે કે, તેઓ માર્ગાનુસારીતાના જીલ સમજાવી રહ્યા છે, અને તેમાં સામાન્ય ગૃહસ્થધર્મની વ્યાખ્યા કરી રહ્યા છે. તેમાં કોઈ કોઈ પ્રકાર અનુવાદરૂપે કહ્યા હોય તેને વિધાનરૂપે નહીં સમજી લેવાના. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલો ગૃહસ્થ ગમે તેની સાથે વિવાહ કરે, તો તેનું ધાર્મિક જીવન ઉત્તરોત્તર હીનતાને પામે. શ્રીપાલ મહારાજના વિવાહ મયણામુંદરી જેવી મંદકારી કન્યા સાથે થયા, તો તેમના ધાર્મિક જીવનમાં ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થતી રહી પત્ની પોતે ધાર્મિક અને મંદકારી હોય, તો પોતાના પતિને પણ ધર્મને ચ્હોડે, અને પતિના પણ

મોકલીએ આવા ડિડવાણા આજે જાદુ ચાલે છે જારી રીતે શુભ જોઈને અજાંઘો જાંઘવાના હોય જ્યારે આજે રૂપ સૌંદર્ય અને ધનવૈભવ પહેલુ જોવાય છે તેમાંથી પરિણામે અનેક અનર્થો ઊભા થાય છે, ક્યારેક છૂટાછેડાની હોળી પણ તેમાંથી જ સગળે છે ! જે કે આર્ય કુટુંબોમાં તેવું તો હજી ઓછું જાને છે, પણ વાતાવરણ એવું કલુષિત જાને છે કે, લક્ષ્મણવન પણ અગનમાં પલટાઈ જાય ! માટે કુળ શીલની દૃષ્ટિએ જેમ સમાનતા જોવાની હોય છે, તેમ ધનવૈભવની દૃષ્ટિએ પણ સમાનતા હોય તો કોઈ પણ પ્રકારનો વિચવાદ ઊભો ન થાય

પંચ અને અગ્નિની સાક્ષીએ જે પાણિગ્રહણ થાય તે જ વિવાહ

પોતાના પૂર્વજોની પરંપરા તે એક ગોત્ર કહેવાય તેમા તો વિવાહ ધર્મ શકે જ નહીં એકના એક ગોત્રમાં મળધ જોડવામા આવે, તો કુળમર્યાદાનો પણ લોપ થાય અને વ્યવહારથી પણ સારું ન કહેવાય, જાલ વિવાહ કરવા તે પણ યોગ્ય નથી તેવા વિવાહ કરવાથી જાનેનું ભવિષ્ય જાગડે છે. નીનિગાસ્ત્રોમાં પણ કહેલ છે કે, સોળ વર્ષની કન્યા અને અઢારથી વીસ વર્ષની ઉમર પુરુષની હોવી જોઈએ તો જ તે વિવાહ અનુરૂપ કહેવાય અગ્નિ, પોતાના કુળ દેવતાની નથા પંચની સાક્ષીએ જે પાણિગ્રહણ થાય તેને વિવાહ કહેવા તેના લૌકિકમા આઠ પ્રકાર કહેવાય છે.

વિવાહના આઠ પ્રકાર

જેમા વરરાખપણથી જાણાર મળવટ કરી કન્યાદાન
 પામા આવે અને એમ કહેવામા આવે કે, તે આ મહાભાગ
 મળે અને અનુગ્રહે, અને તેની જેમ ધર્મને અને આત્માની
 માટે તેમજ પ્રજાચર્યાદા અને આચારવિચારનું પાલન
 પાળવાનું હોય અને આભાવજે આ રીતે વિવાહ પાળવાના
 નામ અને આચારવિવાહ કહેવામા આવે છે

મોકલીએ આવા હિડવાણા આજે બહુ ચાલે છે. ખરી રીતે ગુણ જોઈને સંબંધો બાંધવાના હોય ત્યારે આજે રૂપ સૌંદર્ય અને ધનવૈભવ પહેલુ જોવાય છે તેમાથી પરિણામે અનેક અનર્થો ઊભા થાય છે, ક્યારેક છૂટાછેડાની હોળી પણ તેમાંથી જ સગળે છે ! જો કે આર્ય દુટ્ટમ્મોમાં તેવું તો હજી ઓછું બને છે, પણ વાતાવરણ એવું કલુપિત બને છે કે, લગ્નજીવન પણ અગનમા પલટાઈ જાય ! માટે દુળ શીલની દૃષ્ટિએ જેમ સમાનતા જોવાની હોય છે, તેમ ધનવૈભવની દૃષ્ટિએ પણ સમાનતા હોય તો કોઈ પણ પ્રકારનો વિચવાદ ઊભો ન થાય

પંચ અને અગ્નિની સાક્ષીએ જે પાણિગ્રહણ થાય તે જ વિવાહ

પોતાના પૂર્વજોની પરંપરા તે એક ગોત્ર કહેવાય તેમા તો વિવાહ ધર્મ શકે જ નહીં એકના એક ગોત્રમાં સંબંધ જોડવામા આવે, તો દુળમર્યાદાનો પાણ લોપ થાય અને વ્યવહારથી પણ માફ ન કહેવાય, બાલ વિવાહ કરવા તે પણ યોગ્ય નથી. તેવા વિવાહ કરવાથી બન્નેનું ભવિષ્ય બગડે છે. નીનિશાસ્ત્રોમાં પણ કહેલ છે કે, મોળ વર્ષની કન્યા અને અઢાગ્ધી વીસ વર્ષની ઉંમર પુરુષની દોઢી વેઈએ તો જ તે વિવાહ અનુરૂપ કહેવાય અગ્નિ, પોતાના દુળ દેવતાની તથા પંચની સાક્ષીએ જે પાણિગ્રહણ થાય તેને વિવાહ કહેવાય તેના લૌકિકમા આઠ પ્રકાર કહેવાય છે.

વિચારના આદ્ય પ્રકાર

જે માં કલ્યાણના પાત્રના સ્વરૂપને જોઈ
 વિચારમાં આવે અને તેમ જ તેના આદ્ય પ્રકારને
 જોઈને તેમ જ તેના સ્વરૂપને જોઈને તેમ જ તેના
 સ્વરૂપને જોઈને તેમ જ તેના સ્વરૂપને જોઈને
 તેમ જ તેના સ્વરૂપને જોઈને તેમ જ તેના
 સ્વરૂપને જોઈને તેમ જ તેના સ્વરૂપને જોઈને
 તેમ જ તેના સ્વરૂપને જોઈને તેમ જ તેના

રાખજે કે લોગ એ અંતે રોગ છે લોગ સુખમાં એટલોળધો
આસક્ત નહીં બનતો કે કયાક લોગ તનેજ લરખી જાય !
બને તેટલી ગૃહસ્થાશ્રમમા રહીને પણ મયમ ધર્મની મર્યાદા
જાળવજે આઠમ, પાખી, એકાદશી, ખીજ, પાચમ વગેરે
પર્વતિથીના દિવસોમા અને પ્રત્યેક અષ્ટાન્હિકાપર્વના દિવસોમાં
અને ખાસ કરીને શાશ્વતિઓળી અને પર્યુષણપર્વ જેવા
મહાન પર્વના દિવસોમા અખંડ બ્રહ્મચર્ય જાતનું પાલન કરજે
પરસ્ત્રીનો સંપૂર્ણ ત્યાગ રાખવાપૂર્વક સ્વદારા સંતોષજાતનું
આજીવન પાલન કરજે આવી શિખામણ વડિલો તરફથી
મળે તો સુવાન વર્ગમા ઘણા ઊંચા સંસ્કારો પડે અને
માનવ જીવનને જીવવાપૂર્વક જતે દહાડે તેઓ દિવ્ય જીવનને
પણ જીવતા થઈ જાય

ધર્મના મહાન કાર્યો કરે તે મહાજન

પ્રત્યેક મનુષ્યને જે હાથ હોય અને લગ્ન પ્રમળે
હસ્તમિલાપ થાય એટલે ચાર હાથ ભેગા થાય ચાર હાથ
થયા એટલે તે ચતુર્ભુજ કહેવાય ? એટલે કે લગ્ન થયા પછી
જો સંયમી બને અને ગૃહસ્થાશ્રમમા પણ સયમધર્મની
મર્યાદા જાળવે તો મહામાનવ બની શકે. અને ધર્મના મહાન
કાર્યો કરે તો મહાજન બની શકે કેવળ નિયમ લોગમાં જ
આસક્ત બને અને રંગ રાગના વાતાવરણમા જ જો સુહૃદતાન
બની જાય તો લગ્નજીવન પહેલાં પોતાના જે હાથ ને જે પગ
હતા, હવે પતિ-પત્ની જે ભેગા થાય એટલે ચાર હાથ ને
ચાર પગ થયા ચાર પગ જીવનવરને હાથ આ બન્ને પણ

રગરગમા એવા ગુલતાન ગન્યા કે ભગવાનના ગીતગાનને પણ ભૂલી ગયા એટલે સીધા જાનવરની કથામાં મૂકાઈ ગયા માટે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ સમયધર્મની મર્યાદા રાખનાર પોતાના ગૃહસ્થ જીવનને દીપાવી શકે છે અને તેવા મનુષ્યો પરપરાએ ઉચ્ચ શ્રાવકજીવનની ભૂમિકાએ પહોંચી શકે છે

કુલીન સ્ત્રીને સીધે ગૃહસ્થાશ્રમમાં મળતા અનેક ધાર્મિક લાભો

ગૃહસ્થો માટે શુદ્ધ કુલીન સ્ત્રીનો લાભ તે વિવાહનું ફળ અને તેના લાભના ફળ એટલે સંસ્કારી પુત્ર-પુત્રી, ચિત્તની સ્વસ્થતા, ઘરના કામકાજ અંગેની દેખભાળ, જૈન કુળના ઉત્તમ આચારોનું પાલન, દેવગૃહ સાધર્મિક વગેરેની ભક્તિનો અપૂર્વ લાભ અતિથિ અને પોતાના સગાવહાલા બધુમિત્ર આદિનો રૂઢી રીતે સત્કાર, આ કુલીન અને શીલશરણાગરથી અલકૃત કલત્રના ફળો છે ધરમાં ધર્મના સંસ્કારવાળી સ્ત્રી હોય તો સાધર્મિક ભક્તિ સુપાત્રે દાન વગેરે અપૂર્વ લાભો લઈ શકાય ધરનો માલિક દસ વીસ સાધર્મિકોને નિમત્રણ આપીને ઘરે તેડી આવે અને ધરની સ્ત્રી જ મોહું બગાડે કે, તમે તો દરરોજ બે પાચને ઘરે તેડતા જ આવો છો, મારે કેટલાનું કરવું ? હું તો ધરનાનું પણ માડ કરી શકું છું ને તમે વળી ઉપરથી દરરોજ બે પાચને ઉપાડી આવો છો ? આવી રીતે પત્ની છણકો કરે અને સાથ ન આપે તો તેવા અપૂર્વ લાભો એકલા પુરૂષથી શી રીતે લઈ શકાય ? પત્ની સંસ્કારી હોય અને ધર્મની ભાવનાવાળી હોય

તો શુરે ભગવંતોની વૈયાવચ્ચ અને સાધર્મિકભક્તિ વગેરેના અપૂર્વ લાભો ઘણી સહેલાઈથી મેળવી શકાય કંકેલીન કે કંકેશા સ્ત્રી સાથે પનારો પડ્યો હોય તો આખો ભવ બગડે અને પરસ્પરના કલેશ અને કંકાસને કારણે પરલોક પણ બગડ્યા વિના રહેતો નથી

મન ઇન્દ્રિયોપર કાબુ તે જ ખરી સ્વતંત્રતા

બોધએ. કુળવધુના રક્ષણ કરવાના ઉપાયો પણ બાણી લેવા બોધાયેલી રહે એટલે કોઈ પણ પરપુરુષાદિ પ્રતિ તેનું મન ખેંચાય જ નહીં તેની પાસે દ્રવ્યનો યોગ પણ પરિમિત રાખવો પૈસાની વધારે પડતી છૂટ આપવી નહીં અન્નમાર્ગમા અથવા જનકલ્યાણાદિના કાર્યોમા પૈસા વાપરવાની તેની શુભેચ્છા હોય તો તેના હાથે છૂટથી મદ્વ્ય કરાવવો તેની શુભેચ્છા માતા-પિતાને હાથે પણ જરૂર આત શુભેચ્છમા દ્રવ્યનો વ્યય કરાવવો ધર્મના દરેક શુભ કાર્યો તેમના શુભ હસ્તે કરાવવા. સ્ત્રીને એવી સ્વતંત્રતા ન આપવી કે જેથી તેના દુષ્ટનમાં સ્વચ્છ હતા વધે પોતાની ઇન્દ્રિયો અને મન ઉપર અકુશ રાખવો તે જ ખરી સ્વતંત્રતા કહેવાય મન અને ઇન્દ્રિયોની જે શુભામી છે તેના જેવી દુનિયામા બીજી એકે પરતંત્રતા નથી ખરે સ્વાધીન તે જ છે કે જેની સ્વમા આતુતા છે અને દુનિયામા પરાધીન તે જ છે કે જે પરપુરુષલોભા અને મન અને ઇન્દ્રિયો પર મથમ ગાળીને કોઈ પણ સ્વતંત્રતા ભોગવતો હોય તો જરૂર ભોગવવા દેવી ગાફી

સ્વચ્છંદતા અને સ્વેચ્છાચાર જ્યા પોષાવાની વાત હોય તેવી
સ્વતંત્રતા તો પરિણામે ખતરનાક નીવડવાની

સ્ત્રીઓને પણ મોક્ષપદ પ્રાપ્તિનો સંપૂર્ણ અધિકાર

શ્વેતાશ્વર શાસ્ત્રોમા પદર ભેદે સિદ્ધ કહ્યા છે તેમા
સ્ત્રીલિંગે પણ ઘણા છવો સિદ્ધ થએલા છે માટે સ્ત્રીમુક્તિ
પણ શાસ્ત્રોએ માન્ય રાખી છે સ્ત્રી સાતમી નરકે ન જાય
માટે મોક્ષે પણ ન જાય ! તેવી કોઈ વાત કરતા હોય, તો
તે વાત વળૂદ વિનાની છે તેમને જ પૂછવામા આવે કે
સ્ત્રી શા કારણે સાતમી નરકે ન જાય ? તો તેઓ કહેશે
કે તેના તેવા વિધ્વંસ પરિણામ નથી હોતા માટે સાતમી
નરકે ન જાય. સ્ત્રીઓના તેટલા વિધ્વંસ પરિણામ નથી હોતા
તો તેટલા પ્રમાણમા પરિણામ મારા જગ ને ? વાદીને પણ
કમ્બૂલ કમ્બુજ પડ્યો કે હા ? તેટલા પ્રમાણમા મારા જગ ?
માટે જ તો સ્ત્રીઓ મોક્ષે જઈ શકે છે સાતમી નરકે તો
તદ્વલિયો મત્સ્ય પણ જાય છે, છતાં તે મોક્ષે જઈ શકતો
નથી. માટે આત્મા જેટલો નીચે જાય તેટલા જ ઊંચે જાય
તેવો નિયમ ઘટી શકતો નથી સાપ નીચે પાચમી નરકે મુધી
જાય છે અને ઉપર આડમા દેવલોક મુધી જાય છે આત્મા
જેટલો નીચે જાય તેટલો જ ઉપર જાય તો આ નિયમ શી
રીતે ઘટી શકશે ? માટે મોક્ષપદની પ્રાપ્તિમા સ્ત્રીઓને પણ
સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા મળેલી છે મરૂદેવાણ, મરુનબાલાણ,
મૃગાવતીણ વગેરે કેટલાય આત્માઓ સ્ત્રીલિંગે પણ મોક્ષપદને
પામેલા છે કલ્પસૂત્રના અધિકાર પ્રમાણે ઓવીર નિર્ધારન

હૃદય જેમના વિશાળ છે તેમના માટે બધું સુસંલવિત છે

યૌવન કાળમા માનવી સયમને માર્ગે વળે તો તેના જેવું એકે ઉત્તમ નથી પણ દીક્ષા અગીકાર ન કરે અને તેના જો લગ્ન કરી આપવામા ન આવે તો તે ભાંધે રસ્તે ચડી જાય પરસ્ત્રીગમન વેશ્યાગમન જેવા મહા લયંકર દોષોમા પડી જાય અને ઉભય લોક વિરુદ્ધ ઘોરાતિઘોર કૃત્યોનું સેવન કરતા થઈ જાય આ બધા અનથોથી બચાવવા માટે ઘરમા કોઈ કરનાર ન હોય તો માતા-પિતાને પણ પોતાના પુત્રપુત્રીના પ્રસંગો બહુ રાચીમાચીને નહીં પણ ઉદાસીન મને પતાવી દેવા પડે, વર-વધૂ બન્ને સસ્કારી અને ધર્મ લાવના વાળા હોય તો ગૃહસ્થાશ્રમમા રહીને પણ ઉત્તરોત્તર ગૃહસ્થાશ્રમને દીપાવવાપૂર્વક જરૂર પોતાના આત્માનો વિદ્યાસ સાધે અને પરંપરાએ સમ્યગ્ જ્ઞાનદર્શન અને યાદિત્ર સ્વરૂપ મોક્ષ માર્ગને આરાધીને પરમપદના અધિકારી બની શકે.

• • • •

ન હોય, અને ધન દોલતના બાહ્ય વૈભવની દૃષ્ટિએ ભણે કરોડપતિ પણ કેમ નથી હોતો છતાં આંતર વૈભવની અપેક્ષાએ જ્ઞાનીએ તેવાને કંગાલ કહ્યો છે.

બાહ્ય વૈભવની અપેક્ષાએ તે સપત્તિના શિખરે બેઠેલો છે પણ આંતર વૈભવની દૃષ્ટિએ તે તદ્દન દરિદ્ર છે આત્મામાં સમ્યક્ત્વ જ્ઞાન દર્શનાદિ અનંતા ગુણો છે. તે બધા ગુણો પ્રગટે તો તો આત્મા પરમાત્મા બની જાય અનંતા ગુણોમાંથી એક સમ્યક્ત્વગુણ પ્રગટે અને તે પણ જો ક્ષાયિકભાવે પ્રગટે તો તો આત્મા કૃત્યકૃત્ય થઈ જાય ! આ કાળે ક્ષાયિકભાવ છે નહીં, ક્ષાયોપશમિક ભાવે પણ સમ્યક્ત્વ પ્રગટે તો એ આત્મા ધન્યધન્ય બની જાય !

ગુણના આંશિક પ્રગટીકરણમાં પણ અનુપમ શાંતિ

આત્માનો એકાદ ગુણ અશ્વે પ્રગટે તો એ આત્મા અનુપમ સુખ શાન્તિને અનુભવી શકે તો જે સિદ્ધ લગવંતોના અનંતાનંત ગુણો ક્ષાયિકભાવે પ્રગટેલા છે તે સિદ્ધ લગવંતોનો આનંદ અને અનંત અવ્યાબાધ સુખ કેવાક પ્રકારનું હશે ! પ્રતિ નમથે તેઓ અનંત અવ્યાબાધ સુખને અનુભવી ન્હા છે અનંત જ્ઞાનીઓ પણ સિદ્ધ લગવંતોના સુખને જ્ઞાનના બળે જાણી શકે પણ કહી ન શકે. ભાષા વર્ગણમાં તો જેટલું આવતું હશે તેટલું જ આવવાનું.

કુલારને ક્યારેક ગધેડાની દયા આવે તેટલી પણ
માનવીને સ્વ આત્માની દયા આવતી નથી

કુલાર જેવા કુલારને ક્યારેક ગધેડા ઉપર બહુ વધારે
પડતો ભાર લદાઈ ગયો હોય અને અતિ ભારને લીધે ગધેડો
સ્તામા વારવાર પડી આખડી જતો હોય તો દયા આવી
જાય છે. અને તેને અફસોસ પણ થાય કે અરે મેં આ
ખિચારા અખોલ પ્રાણી ઉપર આટલો બધો ભાર લાદ્યો તે
હીક ન કર્યું. જ્યારે આજે ભાવ દયાના સ્વરૂપથી અનભિન્ન
માનવીને તેટલીપણ સ્વ આત્માની દયા નથી ! તેને એ રીતનો
અફસોસ પણ નથી થતો કે અરર ? હું મારા આત્માને પ્રતિ
સમયે કર્મના અસહ્ય ભારથી લાતી રહ્યો છું, પણ એ કર્મોના
વિપાક ભોગવવાનો વખત આવશે ત્યારે મારી હાલત શું
થશે ?

પાપ આચરવામાં જીવે ભૂલ માત્ર જો ઘડીની
કરી હોય, પણ તેના વિપાક હજારો લાખો ન કરોડો
વર્ષ મુઘી અને કેટલીકવાર લયોનાભવો મુઘી જીવને
ભોગવવા પડે છે. મારે પાપ આચરવાની તો વાત
ખાજુ પર રહી. પણ જીવે જો સ્વ હિત માધતું હોય
તો તેનો પડછાયો પણ લેવા જેવો નથી.

નિઃશય. નિઃકષાય અને નિર્વૈર આત્માની
ગુણશ્રેણી ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિને પામે

આત્માને નિષ્પાપ નિઃશય. નિર્વૈર અને નિઃક્રં

જનાવવામાં આવે તો ઉત્તરોત્તર તેની શુભશ્રેણી વૃદ્ધિને જ
પામતી રહેવાની નિશ્ચય, નિઃકંધાય અને નિર્વેર જાનેલો આત્મા
થોડું પણ તપ કરશે અને થોડી પણ ધર્મ પ્રવૃત્તિ કરશે
છતાં તેનું ક્ષણ તેને અનંત ગણું મળશે અને મનમાં શાંત્ય
રાખીને લક્ષમણ સાધ્વીની જેમ ગમેતેટલું હુકર તપ કરશે
છતાં તે અક્ષય જશે સૂર્યગડાગ સૂર્યમા તો ત્યાં મુધી
લખ્યું છે કે :

જઈવિયણિગસે કિસેચરે, જઈવિયમુંજિય માસમંતસો ।
જેઈહમાયાઈમિજ્જઈ, આગંતાગવ્ભાય ણંસત્તો ॥

એટલે કે નમ શરીરે જ ગલમા એકાકી રહેતો હોય,
માનસિકાણુને પારણુ અન્નગ્રહણ કરતો હોય, છતાં મનમાં
જો માયા શાંત્ય રહી ગયેલું હોય અર્થાત મનમાં કોઈ પણ
પ્રકારનું શાંત્ય રાખી ગમે તેટલું હુકર તપ કરતો હોય, છતાં
તેને અનંતીવાર ગર્ભાવાસમાં જવું પડશે અને મનમાંથી શાંત્ય
કાઢીને તેનું હુકર તપ અથવા પોતાની શક્તિ અનુસાર પણ
જો કરવામાં આવે તો હવ તે જ ભવે વા ત્રીજે ભ
અથવા છેવટે સાતમે કે આઠમે ભવે જન્મમરણના હું ખોન
અત કરી નાખે છે

ભાવશાંત્ય ભવોભવ માટે હિઃખદાયક

શાંત્યનું પાપ જો આનિ ભયકર પાપ છે જન્માન
થોડી દેનારા પાપ કેટલીકવાર અપરના શાંત્યનો ત્યાગ

શક્તા નથી એટલે પછી તેવા જીવો કરણીના વાસ્તવિક કૃષ્ણને પામી શક્તા નથી પગમા કાટો કે કાચ વાગી જાય તે તો દ્રવ્ય શલ્ય છે અને તે ન નીકળે ત્યાં સુધી પીડા કરે. પણ મિથ્યાત્વ શલ્ય, નિયાણુ શલ્ય અથવા માયા શલ્ય એ ભાવશલ્ય છે અને તે લવોલવ માટે દુઃખદાયક છે માટે તે શલ્યના પાપથી અથવા અઠારે પાપસ્થાનકોથી ઉરતા રહેવું તે મહાન સદ્ગુણ છે પાપથી ઉરતા રહેવું તેમા લેશ પણ કાયન્તા નથી કાયરતા પાપ આચરવામાં છે

સોહંજહા લુહુમિગાચરંતા, દૂરેચરંતિ પરિસંકમાણા ।
 एवं तु मेहावि समिक्ख धम्मं, દૂરેણપાવં પરિવજ્જણ્ણા ॥

ત્રિહુના વસવાટવાળા જગલના પ્રદેશમાં હરણુ પણ વસતા હોય છે, અને તે હરણુ જગલમા ચારો ચરવાની અજાણના પાણી પીવા વગેરેની બધી પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે, પણ મનના ત્રિહુનો લય રાખી ને અને જ્યાં ત્રિહુ વિચરતા હોય તેનાથી દુઃસ્થના પ્રદેશમા તે વિચરતા હોય છે તેવીજ રીતે ધર્મના ચલચલને જાણનારા બુદ્ધિમાન પુરુષો પણ હૃદયમા પાપનો રુચાળીને વ્યાપાર વાણિજ્યાદિની બધી પ્રવૃત્તિઓ કરતા હોય છે આટલી પણ યોગ્યતા માનવીમા આવી જાય તો તેને કર્મનો બંધ પડે પણ તીવ્ર બંધ ન પડે. અને વચ્ચતા લેપ જેવા કર્મો તે ન બાંધે જ્યારે મનમાં પાપનો રુચાળ્યા વિના બેધરકપ્પે પાપ આચરવાથી કર્મનો બંધ ક્યારેક તીવ્ર તો હીક પણ તીવ્રતર અને તીવ્રતમ પડી જાય છે અને તે કર્મ દિવસના આખા દુઃખ પણ એવા તીવ્ર

ભોગવવાં પડે છે કે ધણી લાળા કાળ સુધી તેનો કયાય
કિનારો કે આરો આવતો નથી, અને ફરી સદ્ગતિમા જન્મ
લેવાનો ઝટ વારો લાગતો નથી

ઉત્તમ મધ્યમ અને અધમ

રાજદંડમયાત્પાપ, નાચરત્યધમોજનઃ ।
પરલોક મયાત્ મધ્ય સ્વભાવાદેવ ચોત્તમઃ ॥

આ ગાથામા માનવના ત્રણ પ્રકાર લખેલા છે. રાજદંડના
ભયથી જેઓ પાપ ન કરતા હોય તેવાને અધમ કહ્યા અને
પરલોકના ભયથી પાપ ન કરતા હોય તેવાને મધ્યમ કહ્યા
અને સ્વભાવથી જ પાપ ન આચરતા હોય તેવાને ઉત્તમ
કહ્યા છે રાજદંડના ભયથી જેઓ પાપ ન કરતા હોય તેવાને
એમ લાગે કે પોલીસ અધિકારી વગેરે અમલદારો હમણા
આપણા હાથમા છે, બધાનાં ખીસ્સા તર કરેલા છે, હમણાં
આપણું કોઈ નામ લે તેમ નથી એટલે પછી તેવા મનુષ્યો
નિર્લિંગ બનીને પાપ આચરતા હોય છે તે રાજદંડનો હતો.
પાપનો ભય ન હતો, જે ભય હતો તે કારણ કે તેમને
રાજ્યમા પણ મરો આવા મનુષ્યોથી પેમે છે દુનિયામા મોટે
ભાગે વાતાવરણ એટલું બધું બગડી ગયું છે કે, લાંચ કે
કુશલત વિના કોઈ કામ થતું નથી તેમા દોષિત કોને ઠરાવવા !
એ સમજાતું નથી । વિચારવામા આવે તો અધિકારી કે
વ્યાપારી બંને અધિકારી કે વ્યાપારી બંને
પ્રમાણિક હોય ત્યાં આવાં મરો પેસવાનો કોઈ સવાલ જ બીજો

થતો નથી અને તેવા પ્રામાણિક પુરૂષો પણ દુનિયામાં છે. બહુરતના વસુધા છે, કાઈ ધરતી વાઝણી નથી

જે માનવીને એવો ડર રહેતો હોય કે, હું પાપ કરીશ તો પગલોકમાં કટુક કળ મારે લોગવવા પડશે પાપ શરૂઆતમાં જ મધુર હોય છે, વિપાકમાં અતિ દાઢણુ હોય છે તેવા મનુષ્યોને મધ્યમ કહ્યા અને શ્રીપાલ રાજા અને સુદર્શન શેઠની જેમ જે મનુષ્યોના સ્વભાવમાં જ પાપ નથી તેવાને ઉત્તમ કહ્યા છે ચંદનના સ્વભાવમાં જ સુગંધ છે. તેને છેદો કે ભેદો અથવા બાળો તે સુગંધ જ ફેલાવશે, તેમ જે મનુષ્યના સ્વભાવમાં જ સત્ય અને શીલની સુગંધ ભરી છે તે મનુષ્યના જીવનમાંથી ચારે બાજુ ખુશબો જ છૂટવાની છે જ્યાં જીવનમાં દુષ્ટર્મની દુર્વાસના જ નથી, ત્યાં બદબો છૂટવાનું તો કાઈ કારણ જ રહેતું નથી સુદર્શન શેઠ અને શ્રીપાલ મહારાજ જેવા પૂર્વકાળમાં થઈ ગયેલા મહાપુરૂષો પોતાના સદ્ગુણની સુવાસ એવી તો મહેકાવી ગયા છે કે, આજ પર્યંત તેમના જીવનની સુવાસથી વાતાવરણ મધમધતું ગ્હુ છે તેમને થઈ ગયે હજારો ને લાખો વર્ષો થવા છતાં આજ પર્યંત સ્પર્શ્ય પડેલા તે મહાપુરૂષોનાં નામ લેવાય છે અને લેવાના રહેશે બસ આનું નામ જ ધન્ય જીવન કહેવાય જ્યારે પાપ કર્મની દુર્વાસનાથી ખદગદતા મનુષ્યો જીવતા હોવા છતાં મરેલા જેવા હોય છે. હમણા જ ઉલ્લેખ કરી ગયા તેવા મહાન પુરૂષો મૃત્યુને પામી ગયેલા હોવા છતાં તેમના શુભ નામ દરેકના મુખાંજે હોવાથી જાણે જીવતા જેવા જ છે ! માટે જેમના સ્વભાવમાં

જ પાપ ન હોય તેવા જ પુરુષોને ઉત્તમ કહ્યા છે

અરે ! કેટલાક તો એવા પણ હોય છે કે જેઓ રાજદંડના ભય ને પણ ઘોળીને પી જતા હોય છે અને જીવનમાં તીવ્રતર પાપ આચરતા હોય છે. તેમને કોઈ કહે કે અરે ! તમે આવા પાપના ધંધા કરો છો સરકાર તમને પકડીને ક્યાંક જેલમાં બેસાડી દેશે ? ત્યાં તેઓ કહે કે ભલે સરકાર જેલમાં બેસાડશે પણ રોટલા તો ખાવા આપશેને ! રોટલા તો સરકારને આપવા જ પડવાના છે તો જેલમાં જલસા કરીશું ! આવા મનુષ્યોને અધમાધમ કોટીના કહ્યા છે

પરલોક વિષે શંકા રાખવી નહીં અને રહેતી હોય
તોએ તીવ્ર પાપ આચરવા નહીં

संदिग्धेपि परेलोके त्याज्यमेवाशुभं वृधे ।

यदिनस्ति ततः किंस्यात् अस्तिचेन्नास्तिको हतः ॥

જાની પુરુષોએ તો ત્યા સુધીના વિધાનો કરેલા છે કે, પરલોક વિષે બિલકુલ શંકા રાખવાની નથી. છતા કોઈ કર્મના ઉદયે રહેતી હોય તો પણ પડિત પુરુષોએ અશુભ એવા પાપ કર્મોનો પરિત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. જે મનુષ્યોએ આ ભવમાં દુષ્કર્મો ન કર્યા હોય અને પુણ્ય ઉપાર્જન કરીને પરલોકમાં ગયા અને પરલોક ન નીકળ્યું તો જેઓ પુણ્ય ઉપાર્જન કરીને પરલોકમાં ગએલા છે તેમનું શું બગડવાનું છે ? અને જે પરલોક નીકળી પડ્યું તો જેઓ ધોગનિધોઃ પાપ બાંધીને

મંગલાચરણ

પરલોકમા ગયા હશે તેમના તો ભુક્ષાજ બોલી જવાના છે.
 માટે પરલોક તો છે ને જ તેમા શકા કરવી તે
 મિથ્યાત્વનો ઉદય કહેવાય છતા શિખામણ કેટલી મરસ આપી
 કે ભાઈ ! તને શંકા રહેતી હોય તો પણ તું હુકમોનો
 પરિત્યાગ કરી દેજે નહીં તો ખેર નથી કે તું ભવાંતરમાં
 કયાય લિલો રહી શકે ? ક્યાનો ક્યાં દુર્ગતિમા ફેકાઈ જઈશ.
 ફરી અનત કાળે મહા મુશ્કીબતે પાછા સદગતિના ઠાર ખુલશે.
 માટે તું પરિત હો અથવા તારામા થોડી પણ સદ્બુદ્ધિ હોય
 તો તું પાપથી દૂરતો રહેજે.

દૃષ્ટ અને અદૃષ્ટ પાપો

કેટલાક દૃષ્ટ પાપો હોય છે અને કેટલાક અદૃષ્ટ પાપો
 હોય છે દેખીતું તુકશાન કરતા હોય તે દૃષ્ટ પાપો કહેવાય
 જેમ કે ચોરી, જારી, ગુનાર રમવું વગેરે સમગ્ર જગતમાં
 પ્રચલિત પાપો છે અને દેખીતું તત્કાલિક તુકશાન કરનાર છે.
 ચોરી અને જારીતું પાપ એવનાગઓને આ લોકમા ગજસત્તા
 તરફથી વધ બધન વગેરે અનેક કષ્ટો ભોગવવા પડે છે, અને
 પરલોકમા તો તેવા જીવો દુર્ગતિના અધિકારી બને છે

જ્યારે મદિગપાન માન્ય ભક્ષણ વગેરે પાપો અદૃષ્ટ
 તુકશાન કરનાર છે જો કે મદિગપાન મહાપાપ છે તેવા
 મનુષ્યોની આ લોકમા પણ દંડજન રહેતી નથી અને માત્ર
 ભદ્રણ કંવુ તે પણ મહાપાપ છે આને દુનિયાના માનનાદાર
 વાંચી ચોટલે ચોટલો સરાસ પણ ચોટલો બાંને વધી પડ્યો

ઘટે છે. વેશભૂષામાં ખૂબ સાદાઈ અને સુઘડતા હોવી જોઈએ. ઉદ્દભટ વેપનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ અને અંદરના વિચારો ખૂબ ઊંચા રાખવા જોઈએ. કોઈના પણ મનમાં વિકૃતિ પેદા થાય તેવી વેશભૂષા સજવાથી પોતાની સંસ્કૃતિનું છડેચોક અપમાન કરવા જેવું થાય છે. આજની દુનિયામાં ફેશન એટલી બધી વધી ગઈ છે કે, લોકોના ઘરમાં ફેશન ન હોય તો ચાલશે પણ ફેશનેબલ વસ્તુઓ તો ઘરમાં પહેલી હોવી જોઈએ. વેશભૂષામાં સાદાઈ આવે તો ખોટા ખર્ચાઓ ઉપર ઘણો મોટો કાપ મૂકાઈ જાય.

ભોજનમાં પણ સાત્વિકતા

વેશભૂષાની જેમ ભોજનમાં પણ સાત્વિકતા હોવી જોઈએ. પિતૃપક્ષ તે કુળ કહેવાય અને માતૃપક્ષ તે જ્ઞાતિ કહેવાય. અથવા જૈન કુળ તે પણ ઉત્તમ કુળ કહેવાય ઉચ્ચ કુળ અને ઉચ્ચ જ્ઞાતિઓમાં તામસિક ભોજનનો મોટે ભાગે પરિત્યાગ હોય, એટલે તેવા કદમૂળાદિ તામસિક ભોજનનો પરિત્યાગ કરી દેવો જોઈએ માઆદાર તો તેવા કુળોમાં અને જ્ઞાતિમાં હોય જ નહીં, અને તે વિષે ઉપરના વિવેચનમાં ઘણું કહેવાઈ ગયું છે એટલે વિશેષ કહેવાનું રહેતું નથી વેશભૂષા અને ભોજન વગેરે અંગથી દેશાચારનું જો ઉદ્ધારન કરવામાં આવે તો દેશના રહેવાની જનસમૂહની સાથે અને પોતાના જ્ઞાતિજનો સાથે પણ વિશેષ થાય અને તેમાંથી કલ્યાણ થવાને બદલે અકલ્યાણ જ થાય.

મૃત્યુ પામનારની પાછળ રોવાફૂટવાના રિવાજે નાબુદ કરવાની જરૂર

કોઈ સંબંધી મૃત્યુ પામે એટલે રોવાફૂટવાના રિવાજે આ દેશમા ઘણી જગ્યાએ હોય છે તેવા રિવાજે દેશાચાર માનીને પાળવાના હોતા નથી ખરી રીતે તેવા રિવાજોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને તેને માર્ગે જે સિધાવી ગયા તેઓ ગમે તેટલું રૂદન કરે કાંઈ પાછા ફરવાના નથી, તો પછી તેમની પાછળ રૂદન કરવાનો અર્થ શો છે ? મૃત્યુને પામનારની પાછળ સતપ કરવાથી શોક વધે છે, અને શોકમાથી આર્તધ્યાન નન્મ પામે છે આર્તધ્યાન કરવાથી ક્યારેક તિર્થ અ ગતિના આયુષ્યનો બધ પડી જાય છે માટે રોવાફૂટવાના રિવાજે જે કોઈ નતિઓમા હોય તે બિલકુલ ગણવા જેવા નથી તેવા રિવાજે બધ કરીને જે કોઈ સગા સંબંધીઓ ઘેર બેસવા આવે તેમના હાથમા એકએક માળા પકડાવી દેવી અને કહી દેવું કે, રોવાફૂટવાના રીતરિવાજે અમારો કાઠી નાખ્યા છે માટે આપ મૃત્યુને પામનારની આત્મશાન્તિ નિમિત્તે પરમાત્માના નામની એકએક માળા જરૂર ફેરવો આ રિવાજ દરેક જગ્યાએ અને પ્રત્યેક કુટુંબોમા પ્રવર્તે તો વાતાવરણ કેટલું બધું શુદ્ધ બને !

મૃત્યુ શરીરનું નહીં કે આત્માનું

મૃત્યુને પામનાર અગ્નિની પાછળ રૂદન કરવામા આવે છે. પણ એટલું વિચારવાના નથી આવતું કે મૃત્યુ શું છે ?

આત્મા તો અજરામર છે, તે તો ક્યારે પણ મૃત્યુને પામતો નથી. શરીરની સાથે આત્માનો જે સંયોગ હતો તેનો વિયોગ થયો. બસ આને જ લોકમાં મૃત્યુ કહેવામાં આવે છે. જેનો સંયોગ તેનો તો વિયોગ થવાનો જ છે. આત્મા સંયોગિક વસ્તુ છે જ નહીં. આત્મા સ્વાભાવિક તત્ત્વ હોવાથી અનાદિ અનંત છે. તે તો આ શરીરમાંથી નીકળીને બીજા શરીરમાં દાખલ થયો. તેણે તો ભાડાની કોટડી બદલી, તો પછી રોવાનું કોના માટે ?

આત્મા શાશ્વત અને અનાદિ અનંત તત્ત્વ છે, છતાં જેમને સમ્યક્ જ્ઞાન નથી તેવા મનુષ્યો જ મૃત્યુના પ્રસંગને શોકનું નિમિત્ત બનાવી કલ્પાંત કરતા હોય છે ખરી રીતે તો તેઓ પણ મોટે ભાગે પોતાના સ્વાર્થને જ રોતા હોય છે જે ગયો તે તો આવવાનો જ નથી, એમ તો મનમાં સૌ સમજતા હોય છે, પણ સ્વાર્થ ચીજ એવી છે કે, એકવાર ભલભલાને ઢીલા કરી નાખે ત્યારે જાની પુર્યો પોતાના પુત્રપૌત્રાદિના મૃત્યુના પ્રસંગને પણ શોકનું કારણ ન બનાવતાં વૈરાગ્યનું નિમિત્ત બનાવે છે ઇષ્ટના વિયોગના પ્રસંગને વૈરાગ્યમાં વાળી લે તે જ ખરો જાની એક પોતાનો આત્મા અને આત્માના જ્ઞાન દર્શનાદિ ગુણો તેનો વિયોગ ક્યારે પણ થવાનો નથી

વિયોગના પ્રસંગને વૈરાગ્યભાવમાં વાળે
તે જ ખરો જાની

બાકી સર્વાર્થમિદ્ધ વિમાનનાં મુખોને પણ જાનીએ

મંગલાચરણ

શાશ્વત કહ્યા નથી તેવા તેત્રીસ સાગરોપમની સ્થિતિવાળા
 દેવલોકના સુખોને પણ જાનીએ અનિત્ય કહ્યા છે જીવને
 અનતીવાર દેવલોકના સુખોનો વિયોગ થઈ ચૂક્યો છે જો કે
 સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનવાચી દેવો તો એકાવતારી હોય છે આ
 તો અન્ય દેવલોકના સુખોની અપેક્ષાએ વાત છે માટે ખરી
 જ્ઞાનદૃષ્ટિ એ જ છે કે વિયોગના પ્રસંગને વૈરાગ્યમા વાળી
 ધર્મધ્યાનમા વિશેષ પ્રકારે મનને લગાડી દેવું પણ રોકકળમા
 જગએ પડવું નહીં અને તેવા રિવાજો દેશમા ક્યાક ક્યાક
 ચાલતા હોય તોયે તે પ્રતિષ્ઠિત દેશાચારમા ગણવાના નથી
 નીતિ. ન્યાય, વેપભૂષા, અન્વિક્ષ લોજન, વ્યસનાદિનો ત્યાગ,
 સદાબદ્ધનો વિવેક અને કર્તવ્યપાલન એ જ સુપ્રસિદ્ધ દેશાચાર
 કહી શકાય માર્ગાનુસારી પુરૂષ તેવા દેશાચારનું ઉલ્લેખન ન
 કરે આ પાત્રમા ગુણપરનું વિવેચન પુરું થયું ૦૦૦૦

પરનિન્દા મહાપાપ

માર્ગાનુસારીના પાંત્રીસ બોલપરની વ્યાખ્યામાં પાંચ ગુણપર વિશદ વિવેચન કરી ગયા હવે આગળના ગુણોપર વિવેચન કરવામાં આવશે । અત્યાર સુધી પ્રત્યેક ગુણપર વિસ્તૃત વિવેચન કર્યું છે. હવે જરા દૂંકાવીને વિવેચન કરવામાં આવશે. જેથી બધા ગુણો પરનું વિવેચન પુરું થઈ જાય કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યજી દર્શાવે છે કે

અવર્ણવાદિ નક્વાપિ, રાજાદિપુવિશેષતઃ ।

કોઈના પણ અવર્ણવાદ ન બોલવા અવર્ણવાદ એટલે પરનિન્દા પરનિન્દા એ મહાપાપ છે નિન્દા અને વિકૃત્યા એ તદ્દન વિપરિત દિશા છે તેવી વિપરિત દિશામાં ચાલનારો માનવ ધારેલા સ્થાને કયાથી પહોંચી શકવાનો છે પૂર્વ દેશના તીર્થોની યાત્રાએ જવું હોય તો ઉગમણા ચાલવું જોઈએ તેના બદલે આથમણો લાગે તો કયાથી સમ્મેતશિખર કે પાવાપુરી જેવા મહાન તીર્થોની યાત્રાનો લાભ મેળવી શકવાનો છે । તેમ નિન્દા કે વિકૃત્યા એ હવની અનાદિની નજાળી ચાલ છે તેવી ચાલ ઉપર ચાલનારો માનવી ઉગમણા જવાને બદલે આથમણી ફોટ મૂકી રહ્યો છે તે ગમે તેટલી ધર્મક્રિયાઓ અને તપનપાદિ કરે પણ મુક્તિધામમાં પહોંચી શકવાનો નથી અને તે હવ મંથમયાત્રાના પગ વાસ્તવિક દેખને પાત્રી શક્યાનો નથી

નિન્દાની કુચાલ હોય ત્યાં તપક્રિયા ફોક

તપ અને સયમયાત્રાનું વાસ્તવિક ફળ મેળવવું હોય તો ઔશી પહેલાં જીવે અનાદિની નબળી ચાલ બદલવી જોઈએ જીવ ક્રિયા અનુષ્ઠાનાદિ બધું કરે છે, પણ ચાલ બદલતો નથી ફોર્મ મનુષ્ય દવા લે છે, ઔષધીનું સેવન કરે છે પણ કુપચ્ચની ચાલ છોડતો નથી, તો દવા કે ઔષધી તેને શું ફાયદો કરશે ? કુપચ્ચનો ત્યાગ કરીને જો પચ્ચ રાખે તો જ ઔષધી કે રસાયણના સેવનથી તેને ગુણ થાય. એવી પણ ભરમો આવે છે કે, તેનું સેવન કરનાર જો પચ્ચ ન રાખે તો આખા શરીરમાં ફૂટી નીકળે તેવી રીતે ધર્મ ક્રિયા કરનાર પણ નિન્દા, વિક્રધા અને ચુગલી ખાવા રૂપ અનાદિની નબળી ચાલ ન બદલે તો ક્રિયા વિક્રિયા રૂપે પરિણમે પૂ. ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે સોળના પાપસ્થાનકની નજાયામાં લખ્યું છે કે

જેહને નિન્દાની ટાલ છે

તપ ક્રિયા તમ ફોક.

દેવ કિલિખિ તે ઉપજે

અં ફલ રોકા મેક.

જે મનુષ્યના નિન્દાની કુચાલ છે તેની તપ ક્રિયા ફોક છે તે જીવ જીવે પાનીને ભયાનકના કિલિખિ દેવનિકાયના ઉપન્યાય છે જે હલકા દેવ કહેવાય છે જેમ મનુષ્યોના ચાલ વગેરે હોય છે તેમ દેવનિકાયના કિલિખિ

દેવ તે હલકા દેવ કહેવાય માટે ધર્મક્રિયાનું વાસ્તવિક ફળ મેળવવું હોય તો મનુષ્યોએ પરનિન્દાનો પરિત્યાગ કરી દેવો નિન્દકને ઘણા કાળ પર્યંત લવમા ભટકવું પડે છે દિક્ષિત બનેલા સાધુઓમાં પણ જો નિન્દાનો દોષ હોય તો તેઓ ગમે તેવું ઉચ્ચ ચારિત્ર પાળતા હોવા છતાં ઘણા લાંબા કાળ પર્યંત સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવું પડે છે

દ થાં ત

કુસુમપુર નગરમાં કોઈ શ્રેષ્ઠી રહેતા હતા અને તેમને ત્યાં ઉચ્ચ વિહાર કરીને આવેલા અતિ દુષ્કર તપ કરનારા અને ચારિત્રના પાલનમાં ખૂબ કડકાર્થ રાખનારા સાધુઓ શેઠના મકાનમાં નીચેના ભાગમાં વસતીની યાચના કરીને ઉતર્યા અને શેઠના મકાનમાં ઉપરના ભાગમાં ચારિત્રની પાલનામાં શિથિલ છતાં ગુણાનુરાગી એવા કોઈ સાધુ ઉતર્યા નીચે ઉતરેલા સાધુ બહુ કડક એટલે હજારો લોકો તેમના દર્શનાર્થે આવવા લાગ્યા અને વ્યાખ્યાન વાણીનો લાભ લેવા લાગ્યા વ્યાખ્યાનમાં તો તત્ત્વજ્ઞાનની અને તપત્યાગવૈરાગ્યની ઊંચી ઊંચી વાતો સંભળાવે અને વ્યાખ્યાન શિવાયના ટાઈમમાં જો કોઈ તેમની પાસે આવે તેની આગળ ઉપર ઉતરેલા સાધુની નિન્દા જ કર્યા કરે શેઠને પણ કહે કે, “આને તમે કયા ઉતારો આપ્યો ? એ તો આવો ને તેવો છે, એનામાં તપત્યાગ જેવું કંઈ નથી” કારણ કે તપ ત્યાગનો જાણે તેમણે જ ઠેકો રાખ્યો હતો આજે પણ ઘણી જગ્યાએ આવી વિચારધારા સંભળાય છે કેટલાક શ્રાવકોને પણ જોડનાં

મંગલાચરણ

સાંભળ્યા છે કે અમે જે સમુદાયના સાધુઓને માનીએ છીએ એમનામા જે તપત્યાગ છે, તેવો બીજે ભેવા નહી મળે પણ તેમણે સમજવું નેઈએ કે જેન સાધુને સાધુપણાનુ સાગોપાગ પાલન કરતા હોય અને પચમહાવ્રત બરાબર પાળતા હોય તો તેમના તપત્યાગમા અને અન્ય સમુદાયના સાધુઓના જ તો સાધુ જીવનની અપૂર્વ સાધના છે બાહ્યતપની દૃષ્ટિએ કોઈ વિશેષ તપ કરતા હોય, કોઈ શક્તિ અનુમાન કરતા હોય પણ તેટલાથી એમ ન કહી શકાય કે આ સમુદાયમા જ તપ ત્યાગ વિશેષ છે અને બીજા સમુદાયોમા એમના મુકાબલે કાંઈ નથી માર્ગમા સ્થિત દરેક સાધુઓના પચમહાવ્રત પચસ્રમિતિ અને ત્રિશુભિરૂપ ચારિત્રની અનુમોદના કરવી નેઈએ

શેઠને ત્યા ઉપર જે સાધુ ઉતરેલા તે જગ શિથિલ હતા પણ પૃથ્વીય શુણ્ણાનુગમી હતા જેટલા તેમના દર્શનાર્થે ઉપર જતા તે દરેકની આગળ નીચે ઉતરેલા સાધુઓની ભૂઠિ ભૂઠિ અનુમોદના કરતા । કોઈ કહે કે નીચેના સાધુ તમારી પેટ ભરીને નિન્દા કરે છે. તો તેના પ્રત્યુત્તરમા તેઓ એમ જ કહેતા કે હું દોષોથી ભરેલો છું, તેઓ મારા વિષે જે કાંઈ કહે છે તે યથાતથ્ય છે અને હું તે દોષોમાથી છુટવાનો માગે પ્રયત્ન ચાલુ રાખીશ નીચે ઉતરેલા મહાપુરુષો મારા માટે દીવાદાવી રૂપ છે

ધોરા સમય બાદ તેઓ બન્ને વિદાન કરી ગયા.

પછી તે જ ગામમાં કેવળી લગવાન પધાર્યા. આ ઘણા લાંબા સમયની વાત છે. કેવળી લગવાને દેશના સંલગાવી. દેશનાવિધિ સમાપ્ત થયા બાદ શેઠે કેવળી લગવાનને વિનયપૂર્વક પ્રશ્ન કર્યો કે, પ્રભો ! થોડા સમય પહેલાં જે મહાત્માઓ મારે ઘેર ગિરાજમાન થયેલા. મેં તેમને વસતીસ્થાન આપેલું. બન્નેને ઉપર નીચે રાખેલા. તેમાં નીચે ઉતરેલા તેઓ આરિત્ર પાલનમાં બહુ કડક હતા અને ઉપર જે ઉતરેલા તે જરા શિથિલ જણાતા હતા. પ્રભુ ! તે બન્નેમાં પરિત સંસારી કોણ ? એટલે કે અલ્પ સંસારી કોણ ? કેવળી લગવાને પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે ઉપર ઉતરેલા અલ્પ સંસારી હતા અને નીચે ઉતરેલા બહુલ સંસારી હતા શેઠ અને શ્રોતાજનો આ પ્રત્યુત્તર સાંભળીને વિચારમાં પડી ગયા. તેનું કારણ દર્શાવતા કેવળી લગવાને કહ્યું કે

દંભી એક નિન્દા કરે મુળો સંતાળ,
બીજો ધરે ગુણ રાગ ।
પહેલાને ભવ દુસ્તર કહ્યો મુળો સંતાળ,
બીજાને વળી તાગ ગુણવંતાળ ॥

નીચે ઉતરેલા ક્રિયામા બહુ ચુસ્ત હતા પણ દંભ એવનારા અને નિન્દક વૃત્તિના હતા ઉપર જે ઉતરેલા તે ક્રિયામા થોડા ધીન છતાં ગુણાનુરાગી હતા માટે તે અલ્પ સંસારી વહેલા મોક્ષે પહોંચી જવાના, અને નીચે ઉતરેલા ક્રિયામા ચુસ્ત હોવા છતાં દંભી અને નિન્દક હોવાથી તેમન માટે સંસાર ભાગર અતિ દુસ્તર કહ્યો તેમને ઘણા લાગ

મંગલાચરણ

કાળ પર્યંત લવમા ભટકવું પડ્યું આ દૃષ્ટાન્ત આભળીને
 ગુણાનુરાગી બનશે તે અતે વીતરાગી બનશે એકલી બાહ્ય
 પ્રવૃત્તિ ઉપરથી ધર્મને માપી ન શકાય બાહ્ય પ્રવૃત્તિ ઘણી
 જોયી લાગે પણ અદરની પરિણતી દ્રષિત હોય તો એકલી
 બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાત્રથી ધર્મ થઈ જતો નથી જેમ પ્રવૃત્તિ જોયી
 હોય તેમ અદરની પરિણામની ધારા પણ ઉન્નટ હોય તો
 સમજવું કે તે જીવ નિત્ય ચડતે ગુણઠાણે છે

અદિદુ કલ્યાણકર

શ્રમાવે છે કે પૂર્વ ધર્મદાનગણી ઉપદેશમાળાશાસ્ત્રના ત્યા મુધી

પરપરિવાયમર્દ્યો, દૂનદ્વયર્ણેહિ જેહિજેહિવરં ।

તેતે પાવદ્વેસે, પરપરિવાદ્ દ્વિઅ અવિચ્છો ॥

પારકા અવર્ણવાદ બોલનારો મનુષ્ય તે તે વચન
 વડે બીજાને દોષિત દેરાવે છે તે તે દોષો તે પોતે પામે
 છે. અવરણવાદે પરપરિવાદી પુરૂષ અદર્શનીય છે અર્વાચ
 પરનિના કરનારનું મુખ પણ લેવા લાયક નથી. તેવા
 નિન્દકોને જાનીએ અદિદુ કલ્યાણકર કદા છે. નિન્દક
 અને દુષણનું ક્યાંક સવારના નમવે મુખ લેવાઈ ન જાય
 તે માટે લોકો પુરતો ખ્યાલ રાખે છે. કાગલ કે તેઓ
 સમજના હોય કે કે ક્યાંક આવાનું મુખ લેવાઈ જાય
 તો એ વાળ્યા મુધી ગેરલા બિગા નહીં હદએ.

નિન્દા અને ગર્હ સ્વ આત્માની હોય પરની નહી

હિંસા, અસત્ય, ઔર્યકર્માદિ પાપને આચરનારા મનુષ્યો તો પાપીજ હોય છે જ્યારે તેવા પાપીની પણ નિન્દા કરનારને મહાપાપી કહ્યો છે, કારણ કે પાપીની પણ નિન્દા કરનારો મનુષ્ય નિર્થક પાપનો ભાગી બને છે હા, પાપીને બદલે પાપને જ જો નિન્દવામા અને તે પણ પોતાના પાપોને નિન્દવામાં આવે તો તે નિન્દા પણ મહાલાભનું કારણ થાય નિન્દા એ મોટકું દુષણ છે પણ પરનિન્દાને બદલે સ્વનિન્દા જો કરવામાં આવે તો તે મોટામા મોટો અદુષણ છે ગમે તેવો પાપી હોય તો પણ તે નિન્દાને પાત્ર નથી તે ભાવદયાને પાત્ર જરૂર છે. નિન્દાને પાત્ર ઔર રાજલોકમાં જો કોઈ પણ હોય તો તે કેવળ પોતાનો આત્મા છે. અનતા દોષો જ્યાં આપણામા ભર્યા હોય ત્યાં બીજાની નિન્દા કરવાનો આપણને પરવાનો કોણે આપ્યો ? પ્રતિદિન પ્રતિક્રમણમા આપણે જોલતા હોઈએ છીએ " નિન્દામિ ગરિહામિ અપ્પાણં વોત્તિરામિ " મને લાગેલા પાપકર્મોની આત્મ આક્રીએ નિન્દા અને શુદ્ધ આક્રીએ ગર્હ કરવાપૂર્વક પાપ કર્મોના ભારથી લદાયેલા મારા આત્માને ત્રિવિધે વોચ્છિરાવું છું. એટલે તે તે પાપકર્મોને ત્રિવિધે વેચ્છિરાવું છું. આત્માને વેચ્છિરાવવાનો નથી હોતો, આત્માને તો જગાડવાનો હોય છે કે, પાપ કર્મોને વોચ્છિરાચ્છા પછી ફરી પાછો તે પાપ કર્મોના ક્ષેવનમા પડી જાય પ્રતિક્રમણમા પોતાને લાગેલા દોષોની નિન્દા અને

જ્યારે ઈર્ષ્યા લે છે ત્યારે અદરની હૃદયની ભૂમિકા એવી તો બળીને લાઠા જેવી થઈ જાય છે કે, તેમાં પછી ધર્મભાવનાના અંકુરો ફૂટી જ શકતા નથી. મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ એ ચારે ભાવનાઓ ધાર્મિક જીવનમાં ઘણું મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. ચારે ભાવનાઓ પર અમારા તરફથી બહાર પડેલા “રસાધિરાજ” પુસ્તકમાં અમોએ ખૂબ વિસ્તૃત વિવેચન કરેલું છે. એટલે આ પુસ્તકમાં તે ઉપર વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું નથી,

અહિં તો એટલું જ પ્રસ્તુત છે કે પરપરિવાદિ અને ઈર્ષ્યાજી જીવોને જ્ઞાનીએ નિરંતર હુ ખી કહ્યા છે તેવા જીવો સ્વપ્ને પણ આતરિક આનંદને અનુભવી શકતા નથી બીજને હુ:ખે હુ ખી થવું એ સજ્જનતા છે, પણ બીજના મુખે હુ:ખી થવું એ તો એક પ્રકારની ભયંકર દુર્જનતા છે બીજના હુ ખમાં સહભાગી થવું એ પણ સજ્જનતા છે પણ બીજના મુખમાં ભાગ પડાવવાની ઈચ્છા રાખવી તે બગબગ ન કહેવાય. મામો મુખી માણસ જ મૌને પોતાના મુખમાં સહભાગી બનાવે તે તેના હૃદયની વિશાળતા કહેવાય અને તેની ઘણી ઊંચી સજ્જનતા કહેવાય માટે હુ ખી પ્રત્યે હૃદયમાં દયા રાખવી અને મુખી પ્રત્યે હૃદયમાં ઉચ્ચ ભાવના રાખવી એ જ જીવનની ખરી મહાનતા કહેવાય. અને તેમાં મુખી પણ બે ધર્મને રસ્તે હોય તો સોનામા મુગધ કહેવાય. અને મુખી મુખમા છટ્ટી જઈને જો ધર્મને ભૂલી જાય તો અમજવું તેનું મુખ બે દિવસની ચાંદની સ્વરૂપ છે. કહેવત પણ છે કે “દો દિનકી ચાંદની કિર અંધેરી રાત ।” બસ

છે. પિતા પોતાના પુત્રને સુધારવા યોગ્ય શિખામણ આપે તેમ યોગ્ય જીવને સદ્ઉપદેશ જરૂર આપી શકાય પણ પૂઠ પછવાડે કોઈની વાત કરવી તે યોગ્ય નથી હાથી ભરણજીરમાંથી પસાર થતો હોય ત્યારે તેની પાછળ કોણ ભસે એ તમે સારી રીતે જાણો છો, તેવી રીતે પૂઠ પાછળ કોઈની નળળી વાત કરતા હોય તેવાઓને પણ તે જ ઉપમા ઘટે છે સન્મુખ વાત કરે તે સિદ્ધ કહેવાય માટે કોઈને પણ કાઈ કહેવું હોય તો મોઢામોઢ કહી દેવું કોઈ પણ વ્યક્તિ પછી તે દુશ્મન પણ કેમ નથી હોતો, તેની પણ પૂઠ પછવાડે તેને ઉતારી પાડવાની ખુદ્દથી બીજાને મોઢે નળળી વાત કરવી તે સવારના સમયે શરીરના પૃષ્ઠ ભાગમાંથી જે કાઈ નીકળે છે તેનું ભક્ષણ કરવા બરાબર છે

એટલા માટે જ જાનીએ નિન્દકને ચોથો ચંડાલ કહ્યો છે દુનિયામાં કર્મ ચંડાલ હોય છે, જાતિ ચંડાલ હોય છે અને કુળચંડાલ પણ હોય છે, જ્યારે નિન્દક ચોથો ચંડાલ ? માટે નિન્દાના દોષનો પરિત્યાગ કરી તીર્થ કરાદિ મહાપુરુષોના ગુણાનુવાદ કરવાની મુચ્ચાલ પાડવી કે જેથી નિન્દા કુથલી અને વિકૃત રૂપ અનાદિની કુચાલનો પરિત્યાગ થાય અને જીવને સારી દિશા મળે તેના કુળ સ્વરૂપે ગર્વ દુઃખનો અંત કરી જીવ અનંત અવ્યાખ્યાય મુખનો ભોક્તા બને બસ એ જ એક મહેરુખા !

ગૃહસ્થનું રહેઠાણ સ્થાન કેવું હોય ?

માર્ગાનુસારીતાના બોલમાં છ બોલ ઉપરની વ્યાખ્યા પૂરી કરી, સાતમું બોલ છે ગૃહસ્થ પોતાનું રહેઠાણ સ્થાન કેવું ગમે અને કેવી જગ્યાએ ઘર બાંધે જે અણગાર ન બની શકે તે ધરખારી કહેવાય. જેને ગામમાં ઘર ન હોય અને ગ્રામમાં ખેતર ન હોય તે અણગાર કહેવાય એટલે કે સાધુ કહેવાય તેવા અણગાર તો જગતમાં વિરલ હોય છે. જો કે સાચું ધર્મમય જીવન જીવનારા તો અણગાર જ છે. અણગાર બને તેનો તો ખેડો પાર જ છે જે કોઈ જીવનો એવો પુણ્યોદય જાગે કે ધરખાર કુટુંબકળીલાનો ત્યાગ કરીને અણગાર બની જાય તેનું તો જીવન જ ધન્ય બની જાય ભવસાગર તરવા માટેનો ઊંચામાં ઊંચો એ જ માર્ગ છે. છતાં બધા જીવો તે માર્ગે આવી શકતા નથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેનારા ધણા હોય છે તેવા આત્માઓને પણ જો યોગ્ય માર્ગદર્શન મળ્યું હોય, તો તે આત્માઓ ગૃહવાસમાં રહીને પણ નર્વશી નહીં તો છેવટે દેશથી પણ ધર્મ આરાધી શકે.

ગૃહસ્થ પોતાનું રહેઠાણ બહુ જાહેરમાં ન રાખે

હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રના હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રમાં કરમાવે

દે દે

બનતિવ્યવસ્થાગુપ્તેષુ, સ્વાત્તેસુ પ્રાતિવેશિકે ।

અનેક નિર્ગમદ્વાર, વિવર્જિત નિકેતન ॥

ગૃહસ્થ પોતાને રહેવા માટે જે મકાન ઊભું કરે તે બહુ જાહેરમાં પણ ન હોવું જોઈએ અને બહુ ગુપ્ત વિભાગમાં પણ ન હોવું જોઈએ. જે મકાન એકદમ ખુલ્લું હોય એટલે કે જાહેરમાં હોય તો આજુબાજુમાં બીજા મકાનો ન હોવાથી ક્યારેક ચોર વગેરે ઉપદ્રવ કરે. અસામાજિક તત્વોથી ક્યારેક પરેશાન થવું પડે. ચારે બાજુથી મકાન ખુલ્લું હોય એટલે ઘરમાં સ્ત્રી બાળકો વગેરેને ભય રહ્યા જ કરે. તેઓ નિઃશંકપણે ઘરકામમાં ધ્યાન આપી શકે નહીં ? મનમાં ભય સજ્ઞા રહે એટલે મન અદરથી અસ્વસ્થ રહ્યા કરે. મનમાં અસ્વસ્થતા રહે એટલે કામકાજમાં પણ મન લાગે નહીં સુખના જેટલા પ્રકાર છે તેમાં મનની સ્વસ્થતા જેવું એકે સુખ નથી, અને માનસિક અસ્વસ્થતા જેવું એકે દુઃખ નથી. મન સ્વસ્થ ન હોય એટલે અંતે શરીર પણ અસ્વસ્થ થાય મનની અસર તન પર પડે જ. વ્યાધિના ઉદયકાળમાં પણ મન જે સમાધિભાવમાં રહે તો અનુપમ સુખ અનુભવી શકાય શરીરમાં વ્યાધિ અને મનમાં સમાધિ એ તો કોઈ મહાન જ્ઞાની માટે જ બની શકે ! શરીરથી ભિન્ન આત્માનું જેમને બેદજ્ઞાન થયેલું હોય તેવા પુરૂષો જ અશાતાના કાળમાં પણ અનુપમ સમતા ભાવમાં પોતાના આત્માને ગણી શકે. અશાતાના કાળમાં આત્મા સમતારમમાં ગ્રીડે એટલે થોકળાઈ નિર્જંગ બાધી શકે, અને તેના પ્રમાણમાં કર્મોનું બંધ તેને અતિ અલ્પ પડે, અને તે જીવ અલ્પ કાળમાં બધા કર્મોને બપાવીને નિઃકર્મ બને એટલે કે ક્ષીણકર્મી બને છે

ગુપ્ત વિભાગનું રહેઠાણ પણ ગૃહસ્થમાટે
શોભનીય નહી

શામળાના
ગૃહસ્થ જેમ ઘર બાંધુ બંદરમા ન બાંધે તેમ બાંધુ
ગુપ્ત વિભાગમા પણ ન બાંધે કાગળ કે ગુપ્ત વિભાગમા ઘર
બાંધવાથી ઘર ગરે બાંધુ બીજા ધરોથી ધરમાં બંધ
પોતાના ઘરની શોભા ન દેખાય ઘરમા ક્યાંકે ગણિનો
ઉપદ્રવ થયો હોય તો એકદમ બહાર નીકળી ન શકાય અને
તેવા સમયે પોતાનું અને પોતાના કુટુંબીઓ વગેરેનું તેમજ
ધન સંપત્તિનું નુકસાન થાય છે. બાંધી ન મુકેલીની ધર્મ શકે અતિ
ગુપ્ત વિભાગમા ઘર બાંધવાથી આવી બધી મુશ્કેલીઓના મુકાવવું
પરં માટે બાંધુ પશ્ચિદનમા (નહેન) કે બાંધુ પ્રાંતરમા ગૃહસ્થ
ન બાંધે

પાણેશ સારો હોવા નેમજી

પાણી પીવાની રીત

સારો હોય, અગલબગલમાં ધાર્મિક માણસો રહેતા હોય, જિન મંદિર, ઉપાશ્રય વગેરે નજદીકમાં હોય તેવા વિસ્તારમાં રહેવાથી પોતાનો ધર્મ પણ સચવાય. પ્રતિદિન જિનેશ્વર લગવાનના દર્શનપૂજનનો અપૂર્વ લાલ મળે નજદીકમાં ઉપાશ્રય હોય એટલે ગુરૂ લગવંતોના દર્શનવંદનનો તેમ જ જિનવાણીના બે શબ્દો કાને પડવાના અપૂર્વ લાલનો અવસર ક્યારેક મળી શકે તેવા મહાન પવિત્ર આલબનો નજદીકમાં હોવાથી બચ્ચાઓમાં પણ સંસ્કાર સારા પડે શરૂઆતથી જીવનમાં પડેલા ધર્મના સંસ્કાર જ મોટી ઉમરે પલ્લવિત બને છે માટે ગૃહસ્થે પોતાના ધાર્મિક અને અધ્યાત્મિક જીવનને ટકાવી રાખવા અને વિકસિત કરવા રહેઠાણ જીભુ કચ્વામા પાડોશનો પહેલો ખ્યાલ રાખવાનો.

ઘરમાં પ્રવેશ માટે મંગલકાર હોય પણ એટલાખંધા કાર ન હોય કે ક્યારેક અમંગલ જેવું થઈ જાય

તેમ જ ગૃહસ્થનું રહેઠાણ અંદર પ્રવેશ કરવાના અને બહાર નિકળવા માટેના અનેક દારોથી ગ્રહિત હોય ઘરમાં વધારે પડતા જવાઆવવાના દરવાજા હોય તો કયા દરવાજેથી કયો માણસ અને કયા દાઈમે ઘરમાં પ્રવેશ કરી જાય તેની ઘરના માલિકને પણ ખીજ પ્રવૃત્તિમાં જોડાયેલા હોય તો ગળત પડે નહીં અને તેવી તક જોઈને હુમ માણસો ઘરમાં ઘસી જઈને ક્યારેક ઘરને ઘાગ મોટું નુકસાન પહોંચાડી દે ગૃહસ્થના ઘરમાં વિધવિધ પ્રકારની ગુણ ગામડી હાંચ, ચીજ પાન હોય મુખી અને સપન્ન ગૃહસ્થ હોય એટલે

મંગલાચરણ

તેના ઘરની સજ્જવટ પણ અનોખી હોય ઘરમા સ્ત્રી અને
 પુત્ર પૌત્ર તેમજ પુત્રીઓનો બહોળો પરિવાર પણ હોય હવે
 તેવા ભર્યા ઘરમા કોઈ શુભ તત્વો જેવા અજાણ્યા માણસો
 ઘરના ઘણા દરવાજાઓનો લાભ લઈને ગમે તે સ્તેથી ઘરમા
 પ્રવેશી ગયા હોય એટલે ઘરની મલામતી કેમ રહે ? ક્યારેક
 તેવા તત્વો ધનવૈભવનો નાશ કરી નાખે, ક્યારેક ઘરમાથી કોઈ
 ઈષ્ટ વસ્તુ અપહરણ પણ કરી જાય માટે ગૃહસ્થનું ચેતવણ
 જ્યાં આવવાના અનેક દારોથી વિવર્જિત હોય જોઈએ

વાસ્તુ શુદ્ધિના લક્ષણો

ગૃહસ્થે નિયમિત ઓછા દારવાણ સુરક્ષિત ઘર બનાવવું
 અને તેવું ઘર પણ જે ભૂમિ વાસ્તુના લક્ષણોથી સુકત હોય
 એટલે જે ભૂમિમા ફર્લ નામે વસ્તુપતિ ઊગતી હોય.
 અશોકવૃક્ષ આબાના ખાદ જેવા વૃક્ષો જે ભૂમિ પર ઊગતા
 હોય મૃત્તિકા પણ ઈષ્ટ વર્ણ અને ગંધયુક્ત હોય. જ્યાં
 પુષ્પોનું ખોદામ કરતા પાણી પણ સ્વાદિષ્ટ નીકળતું હોય.
 જે જમીનમાંથી ક્યારેક નિધાન પ્રગટ થયું હોય જે જમીન
 માટે ક્યારેક મુલ સ્વપ્ન નાળુ હોય અથવા જે સ્વપ્ન
 યાં આપવાનું હોય તે તરફ જતા મુલ મુકત થવા તેમ,
 જો સુખાચરને આપારે અથવા તેના કોઈ નિમિત્ત બળથી સુ-
 રોનો વધારો થાય તેવા સ્થાનના સેવાથી ગૃહસ્થને
 સુખાચર પ્રત્યક્ષનિની સહિ મળે છે અને જમીન પ્રત્યક્ષ
 માં આવી જે તે જમીનના જમીન હોય. ભુવનના નિર્મા-
 તા હોય તે જમીન પ્રત્યક્ષ સેવાથી મળે છે.

જગ્યાઓ હોય છે જ્યાં રહેવાથી ગૃહસ્થોને ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિને
 બદલે હાની જ થયા કરે અને ઘણા કપો પણ વેઠવાં પડે.
 ઉત્તરોત્તર હાની થાય અને કપો વેઠવાં પડે તે તો કર્મોદયને
 કારણે છે, છતાં કર્મોદય થવામા દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિ બાહ્ય સામગ્રી
 પણ નિમિત્ત બને છે, માટે ગૃહસ્થ યોગ્ય આગારમાં રહે તો
 તેનું ચિત્ત ધર્મધ્યાનમાં પણ બરાબર લાગે તેના પરિવારમાં
 ઉત્તરોત્તર ધર્મના સંસ્કારો પડતા રહે અને પરિવારમાંથી ક્યારેક
 કોઈક અણુગાર બનીને પોતાના આત્માનુ કલ્યાણ કરવાની સાથે
 આખા કુટુંબનો પણ ઉદ્ધાર કરે.

● ● ● ●

સંગ તેવો રંગ

માર્ગાનુસારીતાના પાત્રીસ ગુણોમા આઠમા ગુણ છે
 સદાચારી અને સજ્જન એવા પુરુષના મગ કંઠવા કાગળ કે
 જેવો મગ હોય તેવો રંગ લાગે છે સદાચાર વગરના જે
 મનુષ્યો હોય તેવાઓના ચર્મમાં આવવું નહીં દાખલા તરીકે
 ખલ, દગાજ, બટ (અનાચાર સેવનારા), ભાટ ભાટ ભવાયા
 નટ આદિ હલકા મનુષ્યોની મોળત કંવાલા ગાપાતાના જે
 કાઈ આગ ચક્રાર હોય તે પણ નાજ પામે છે આવી
 મોળતમા સેવાથી મનુષ્ય જતે દલાડે પોતાના (Character)
 (કેરેક્ટર) આગ્રીથી પણ બ્રહ્મ ધર્મ બધે કહેવત, પણ
 કહેવાય છે કે હલકા હોય તે હલકાના ભાવ ભર્યે જ
 ણગીયા પંચી હવા પચાર ધરને આવતી હાય એટલે તે
 હવામા મુગધ જ આવવાની અને ઉકરડા પંચી હવા પચાર
 ધરને આવતી હોય એટલે તેની માંયે દુર્ગધ જ આવવાની,
 તેમ મારાની મોળતમા સહીએ એટલે આપણા ઉવતના
 સદગુણની સુવાન જ આવવાની અને દુર્ગન્ધની મોળતમા સહીએ
 એટલે આપણા ઉવતમા પણ દુર્ગુણની દુર્ગધ જ આવવાની
 તે ધર્મબિન્દુ પ્રકાશની દીકામા પૂર્વમાર્ગ નહીં પુરુષને
 દર્શાવે તે છે

यदित्तत्संगनिरतो नदित्यसि नदित्यसि ।
 अयासज्जन गोप्टीय, पतित्यसि पतित्यसि ॥

જો તું સત્સંગ કરવાનું ન કરે તો તું નદિ તરંગ જેવો થઈ જાય છે.
 જો તું સત્સંગ કરવાનું ન કરે તો તું પતિત થઈ જાય છે.

થઈ જઈશ અને જ્ઞાનીની સાથે ગોષ્ઠી કરવાને બદલે દુર્જની સાથે ગોષ્ઠીમાં પડીશ તો તું પતનને પામીશ. માટે પહેલાં તો સંગ જ કરવા જેવો નથી. સંગ કરતાં આત્માની અસંગ દશા અતીવ શ્રેષ્ઠ છે, છતાં વચગાળાની સાધક દશામાં સંગ કરવો જ પડે તો સત્સંગ કરવો પણ કુસંગ તો ભૂલેચૂકે નહીં કરવો.

સત્સંગ એ પારસમણિ

જેમ બોલ બોલ કરવા કરતાં મૌન રહેવું એ અતીવ શ્રેષ્ઠ છે, છતાં મૌન ન જ રહી શકાય ને બોલવું જ પડે તો અસત્ય ભાષણ તો ન જ કરવું હિત, મિત અને પથ્યકારી એવું સત્ય વચન જ બોલવું. તેમ અસંગ દશા સર્વોત્તમ પણ તેટલી ઉચ્ચ ભૂમિકાએ ન પહોંચ્યા હોઈએ ત્યાં મુધી વચગાળાની સાધક અવસ્થામાં નિરંતર સત્સંગ કરતા રહેવું, અને દુરાચારી એવા હલકી કક્ષાના મનુષ્યોનો સંગ છોડી દેવો એ તદ્દન બરાબર છે પણ તેવાનો સંગ છોડ્યા પછી સદાચારી અને ધર્મમય જીવન જીવનારા ગુણી પુરુષોની સોબત કરવામાં ન આવે તો આપણા જીવનમા ગુણવૃદ્ધિ કઈ રીતે થવાની ? સત્સંગ એ દુનિયામાં ઘણી મોટી ચીજ છે સત્સંગ એ પારસમણિ છે. લોઢાને પારમનો સંગ થાય તો તે મુવાર્ગ બને છે તેમ ગમે તેવો શઠ મનુષ્ય પણ ભગના પ્રભાવે મુધરી જાય છે

ક્ષણના સત્સંગનો પણ અપૂર્વ મહિમા

ધોરતિધોર હુકમને કરનારો મનુષ્ય પણ નાન ગના
પ્રભાવે પવિત્ર બની પ્રાતે પરમાત્મપદને પામી જાય છે
શ્રીમદ્ શકરાચાર્યજી પણ લખે છે કે

ક્ષણમપિસજ્જન સંગતિરેકા ।
મવતિ ભવાર્ણવ તરણે નૌકા ॥

એક ક્ષણમાત્રનો સત્સંગ છે તે ભવનમુદ્રના નૌકા
મમાન છે, એટલે કે એક ક્ષણના સત્સંગથી પણ જીવ તરી
જાય છે આખા દિવસમા પા અડધી કલાકનો પણ મનુષ્યાએ
આદર્શિય સત્સંગ કરવો જોઈએ આ તો એક અપેક્ષાએ
લખ્યું છે. બાકી ઘણોભંગે અમય મનુષ્યાએ નાન ગના અને
માન પ્રાણિક પુસ્તકોના સ્વાધ્યાયમા વિતાવ્યા તે એ નવના નખોદ
નવરૂં પરવા જ નહીં તેણે કહેવત પણ છે કે નવના નખોદ
બાળે અને મન નવરૂં પડે એટલે નવરૂં પવિત્રતા જ
તરી જાય નવરૂં પવિત્રતાને હીપે મનના નાખા વિના પણ
માથે કરારે મન આત્મવાતના પા પરી જાય આત્મવાતને
હીપે વિના માથે વિના ભંગે નવરૂં મન અને મન
નેટલે ભવોભવમા તે કમો પામી ભવજા પા અને મન
નાખ્યાય નવા આત્મવાતને મન મન વિના એ નહીં
મને વિદ્યો માથે તો પા નાખે એ નહીં આત્મને
નાહકે હમો ભવમા ભાગી ભવજા નાખે નહીં નાખે નો
મહિમા અમર સત્સંગ

આવવા ઈચ્છતી નથી

હંસલીની આવી શિખામણ હોવા છતાં, હંસ લાગણીવશ બનીને વાયસની સાથે જાય છે અને તે વાયસ હંસને નંદનવત જેવા રમ્ય પ્રદેશમાં લઈ જાય છે. ત્યાં જઈને વાયસ અનેક પ્રકારના ફળફૂલ આદિથી હંસની સરસા કરે છે હંસને પોતાના મોંઘેરા મહેમાન માનીને મહેમાનગતિ કરે છે. એમ કરતા મધ્યાન્હ કાળ શરૂ થાય છે ગરમીની મોસમ હોવાથી બન્ને એક ઘટાદાર વૃક્ષની ડાળ ઉપર જોડેલા છે તે જ વૃક્ષની નીચે શિકાર કરવા નીકળેલો એક ગજવી પોતાના માગરીતોની સાથે વિશ્રાંતિ લેવા આવી પહોંચે છે રાજના સેવકો વૃક્ષની નીચે રાજના શયન માટે સુખશય્યા બિછાવી દે છે અને રાજ પરિભ્રમણનો થાક ઉતારવા શયન કરે છે. તેટલામા ઉપરથી કાગડો બરાબર રાજના મોં ઉપર ચરક કરે છે અને રાજ જાગી જાય છે. રાજના સેવકો પણ જોઈ થઈ જાય છે નીચે જ્યાં જરાક સંચાર થાય છે, ત્યાં વૃક્ષ ઉપરથી કાગડો ઊડી જાય છે રાજના સેવકો જાણથી ઉપર જોડેલા હંસને વીંધી નાખે છે. અને તરફનો હંસ વૃક્ષ ઉપરથી નીચે પડે છે

ત્યારે રાજ સેવકોને કહે છે કે, આ જ જલના કાગડા તો બહુ રૂપાળા દેખાય છે આ શબ્દ સાંભળતા હંસને મનમાં મૃત્યુથી પણ અધિક વ્યથા થાય છે અને મનમાં વિચારે છે કે, અગ્ગ ! આ ગત તો મારી જતને પણ પિછાનતો નથી, અને તદ્દન કાંધી ખતવાળી કરે છે છેલ્લે મળતા મળતાં પણ

માતાપિત્રોશ્ચપૂજકઃ

સંગ સદાચારીનો કરવો એ માર્ગાનુસારીતાનો આઠમો ગુણ છે. તેમ માતાપિતાના પૂજક બનવું એ નવમો ગુણ છે કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યજી દર્શાવે છે કે :

માતાપિત્રોશ્ચપૂજકઃ

માતાપિતાના પૂજક બનવું એટલે “પૂજનચાસ્યવિજેયં ત્રિસંધ્યનમન ક્રિયા” ત્રણે કાળ માતાપિતાને પ્રણામ કરવા એ જ એમનું પૂજન કહેવાય. તેઓ ગેરહાજર હોય, ક્યાંય બહારગામ ગયેલા હોય તો હૃદયમાં તેમને આરોપિત કરીને પ્રણામ કરી લેવા, અથવા ઘરમાં તેમનો ફોટો હોય તો ફોટાને પ્રણામ કરી લેવું. માતાપિતાને ત્રિકાળ નમન કરવાથી માનવી નમ્રશીલ બને છે, અને ઉપકારી માતાપિતા પ્રતિ હૃદયમાં બહુમાન જળવાઈ રહે છે. માતાપિતાને નમતો હશે તો દેવગુરૂને પણ નમશે વિનમ્રભાવને લીધે તેનામા ખીજા અનેક સદ્ગુણોનો વિકાસ થશે સવારે ઉડતાંવેત માતાપિતાને પ્રણામ કરવા જોઈએ અને તેમના ઉપકારો હૃદયમાં અહરનિશ સભારવા જોઈએ.

વિનય પ્રશમથી વિહીન મનુષ્યો નિર્જાળ

નદીની જેમ શોભાને પામતા નથી

તેઓ કામ પ્રગળે બહાર ગયા હોય ને જેવા ઘરમાં

મંગલાચરણ

પ્રવેશ કરે કે તરત ઊભા થઈ જવું જોઈએ એ પાત્ર ડગલા
 આમે લેવા જવું જોઈએ. તેમને જોડવા માટે આગત બિછાવી
 આપવાપૂર્વક તેમનો વિનય કરવો જોઈએ પોતાને તેમના
 સમીપમાં જોડવું હોય તો સમાન આગને ન જોડતા નાનકે
 આગને વિનયભાવે જોડવું જોઈએ ગુરૂજનોનો વિનય કરી
 વિના જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની સિદ્ધિ ન ભવતી ત્યાં
 વિનયગુણ સામાન્ય ગુણ નથી, મહાન ગુણ છે વિનય વાનં
 પાત્ર વશ કરે વિનયગુણના પ્રભાવે જીવ જ્ઞાન મેળવે જ્ઞાનના
 પ્રભાવે આગ્રિ પામે આશ્રિતા પ્રભાવે સર્વ સર્વજ્ઞને પાત્ર
 જીવ પર પગજો મોક્ષપદને પ્રાપ્ત કરી લે છે જાટલા
 સર્વ કલ્યાણનું ભાજન વિનય છે ગુરૂજનોના વિનય કરનાર
 જીવનમાં ગુણગુણિતા આવે છે, જ્યાં ગુણો વિનયને આપીને
 છે જાને વિનય તે જ કરી શકે તે નમસ્કીલ છે તે જ
 જાઓ તે સર્વગુણ સંપન્ન જાને છે માનવી મુક્તિ
 આપનારની લેવો યોગ્યતા નથી લેવા વિનય ગુણો : :
 : કૃષ્ણ દૂધ, વચન, યૌવન માત્ર વૈભવ જોડાયેલો નથી
 માત્ર પાત્ર છે વિનય જાને પ્રાપ્તથી વિનય હોય તો
 વિનય નથી લેવા જોઈએ પાત્રના ના

૧ પૂર્વે પૂર્વે પાત્ર આપનાર પ્રાપ્તિ ના

જ્ઞાનપદવિદ્યોત્તમ, જ્ઞાનમિત્રોત્તમપરવિ પુનાર્
 દિગ્વિજયપદવિદ્યોત્તમ ન જોઈએ વિદ્યોત્તમ નહિ ॥
 જ્ઞાન મિત્રોત્તમ નહિ નહિ નહિ નહિ નહિ નહિ

સુમધુર વચનો બોલતો હોય, ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલો હોય, તેનું ચૌવન પણ ખીલી ઉઠેલું હોય છતાં વિનય અને પ્રશમથી વિહીન હોય તો તેના જીવનની શી શોભા છે ? નદીનો પટ ગમે તેટલો વિશાળ હોય પણ પટમાં પાણીનો પ્રવાહ જ ન વહેતો હોય તો નદીની શી શોભા દેખાવાની છે ? માટે જીવનમાં ગુણ પ્રગટાવવા હોય તો વિનીત બનવું.

વિણઓ સાસળે મૂલં, વીળીઓ સંજઓ મવે ।

વિણયાઓ વિષ્ણુમુક્કસ્સ, કઓ ધમ્મો કઓ તવો ॥

વિનય એ જિન શાસનનું મૂળ છે. વિનીત છે તે જ ખરો સાધુ છે. વિનયગુણથી બ્રહ્મ થએલાને ધર્મ કેવો ? અને તેને વળી તપ પણ કેવું ? અર્થાત તેને ધર્મ ક્યાંથી હોય, અને તપ પણ ક્યાંથી હોય ? તે તો દેવાળીયા કંપનીનો મેચ્છર કહેવાય જિન શાસનમાં તેને ક્યાય સ્થાન ન મળે.

વિનય વિવેકના સંસ્કાર વિનાનું

શિક્ષણ શા કામનું ?

માતાપિતા, કળાચાર્ય, ઘરની અંદરના વડીલો, એ બધા ગુરુસ્થાને છે. તેમને ત્રણવાર પગે લાગવાનું એટલા માટે લખ્યું કે એમ કરતા જીવનમાં નમ્ર ભાવ આવે. જ્યારે આ કાળમાં તો ત્રિમધ્ય નમન વિધિ તો ઠીક પણ મવારે ઉઠનાવેંત એકવાર પગે લાગતાં હોય તોએ ઘણી મોટી વાત

મંગલાચરણ

શ્રેવાય એક ગામમાં આ વાત નીકળેલી ત્યાં એક ભાઈ
 પોતા, મહારાજ ! આ જમાનામાં પણ લાગવાની વાત તો
 હીક પણ આ જ્યાં અમારા મુખ્યત્વે તમારી નામે જ મેં-લા
 કે એમને એટલાપુરતો ઉપદેશ આપ કે અમારે તેમને પણ
 લાગવું ન પડે એ કહ્યું તો પછી આ કાળના પ્રજાના
 મન્દ્રાદિ પછા કહેવાય ? જામે તેટલું શિક્ષણ મેળવવા
 કતા વિનય વિવેકના અસ્કાદિ જીવનમાં ન પડ્યા હોય તો
 શિક્ષણ આ કામનું ? અને તેવા મન્દ્રાદિ નિર્દીન નવાનાની
 વચ્ચે રહેવા કતા મનુષ્ય જેવા તીર્થના નીતિ તપ વગેરે
 ના ખોટું ? તેને કે માથાપનું પણ કર્તવ્ય કે કે જાણ ના
 મન્દ્રાતથી જાણતીના જ ધર્મના નામ નામના તેમજ
 તે મન્દ્રાતથી જ તેમને ધર્મના નામ મન્દ્રાત નામ
 રૂપાનીના તે મન્દ્રાતને જ નીકળી નામ તેમજ
 જિનીત અને નમ્રનીક અને નામ પદની નામ નામ
 વચ્ચેનાની નામ નામની નામ નામ નામ નામ

પરંતુ એક મન્દ્રાત તેવા કામને કનારના

કહેવાય. અને તેમનો પરલોક મુધરે તે માટે તીર્થયાત્રા, સુપાત્રેદાન દીન અનાથાદિનો ઉદ્ધાર જેવા ધર્મના શુભ કાર્યો તેમના હાથે કરાવવા જોઈએ.

તેમને જે કાંઈ અનિષ્ટ હોય તેવા વ્યવહારનો ત્યાગ કરી દેવો દાખલા તરીકે તેમને સદ્ગાની લાઘવ પસંદ ન હોય તો તે છોડી જ દેવી તેમને જે કામકાજ પસંદ ન હોય તે ન જ કરવું. તેમને મીઠા કારખાના વગેરે મહારંભનાં કાર્યો પસંદ ન હોય અને તે કાર્યોને તેઓ ધર્મવિરુદ્ધ લેખતા હોય તો તે કાર્યો કરવાં જ નહીં તેમને જે ઈષ્ટ હોય તેમાં પ્રવર્તાવું. ધર્મધ્યાનમાં તેઓ અતરાય લેતા હોય તો વિનમ્રભાવે કહેવું કે, આપ ધર્મ પ્રવૃત્તિમાં અતગચ ન નાખો, એ સિવાયની આપની દરેક આસા શિરોમાન્ય કરવા તૈયાર છું.

માતાપિતાના વિત્તનો તીર્થમાં વ્યય કરે

તદાસનાદ્યભોગશ્ચ, તીર્થેતદ્વિત્તયોજનમ્ ।

તેમના આમનાદિનો પોતે ઉપભોગ ન કરે એટલું જ નહીં તેમની જે અંગતમૂડી હોય તેનો તીર્થસ્થાનમાં અથવા સાત મુશ્કેલીમાં અથવા તેવા કોઈ પણ સન્માર્ગે વ્યય કરે. જો સ્વયં ગ્રહણ કરે તો તેમના મૃત્યુમાં પોતાની અનુમોદનાનો પ્રમંગ આવે વૃદ્ધ માતાપિતા પાસે મૂડી હોય અને તેમનાથી તેની મમતા મૃદાની ન હોય એટલે તેમના પુત્રો વિચારે કે

ધર્મને માર્ગે વ્યય કરવાનો મહાપુરુષો જરૂર ઉપદેશ દેતા હોય છે. એટલાથી કોઈ પણ મહાપુરુષ ઘર વેચીને કોઈને તીર્થ કરવાનું કહેતા નથી. વ્યાપાર વાણિજ્યમાં આવક ઘણી થતી હોવા છતાં અન્નમાર્ગે જેઓ ખર્ચતા નથી તેવા મનુષ્યો શ્રીસંઘમાં કે સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા ને પામતા નથી ઉલટા નિન્દાને પાત્ર ઠરે છે ગૃહસ્થને પોતાના કુટુંબીઓ તેમજ પોતાના આશ્રિતોનો પણ ખ્યાલ રાખવો પડે ધર્મગિનું પ્રકરણની ટીકામાં ત્યાં સુધી લખ્યું છે કે

આયવ્યયમનાલોચ્ય, યસ્તુ વૈશ્રવણાયતે ।
અચિરેણૈવ કાલેન, સોઽન્ન વૈ શ્રવણાયતે ॥

જે મનુષ્ય આવકનો ખ્યાલ રાખ્યા વગર વૈશ્રવણ-કુળેર ભડારીની જેમ ધનનો વ્યય કરવા જાય તે મનુષ્ય અદ્ય સમયમાં જ શ્રવણમાત્ર પુરતોજ રહી જાય છે અર્થાત્ કે તે ધનાઢ્ય હતો, આવો હતો ને મોટો મહાન લક્ષ્યાધિપતિ હતો એવું સાબળવા પુગ્તુ રહી જાય છે. આવક ઉપગત માનવી વ્યય કરવા જાય એટલે રોગ જેમ શરીરને દુર્ગંજ કરી નાખે તેમ વધારે પડતો ખર્ચ માનવીને વ્યવહારમાં શક્તિહીન કરી નાખે છે. જતે દહાડે તેવા ખર્ચાળ માનવીને બીજા મોગવાનો પણ વખત આવી લાગે

ખોટી જીવન જરૂરિયાતો પર કાપ મૂકાઈ જાય તો
અચન વાળી રહે અને અનીતિ ન કરવી પડે

પહેલાના કાળમાં મનુષ્યો આવક હોય તે પ્રમાણે

મંગલાચરણ

અર્ચ ગળતા ત્યારે આ કાળમાં જોટલાં પોતાને પ્રતિભાવ
 અર્ચ લાગતો હોય તે સુજળ આવક ઊભી કરવા તથ્ય છે
 આ કાળમાં મનુષ્યોએ ખોટા અર્ચ અને જરૂરિયાત જોટલી
 બધી વધારી મૂકી છે કે ગમે તેટલી આવક ઊભી કરવા
 તથ્ય નોંચે પુરૂ થાય નહીં જોટલે પછી જ નળવના વગર
 કરવા પડે છે, અને તે માટે કાળા કાળનામાં પણ કરવા પડે
 કે તેના કરતા મહીને ત્રણસાં રૂપિયાની આમાની હાય ત
 તે સુજળ જ અર્ચ ગળવામાં આવે અને જરૂરિયાત રૂપ
 કાપ મૂકી દેવામાં આવે તો કાળા કાળનામાં કરવા લાગ પા
 આજે ધંભા તત્ત્વાળાં ન હાય તા મહીન નાવ્યુ વડે
 પાપ પદ ને પાવડર વગેરે રૂશનબલ રીતે, ધંભા મહી
 નોંધેલા આ પુરપાત, પિનેના, વેશભૂષા વગેરેન ખર્ચ કે
 વધી પડ્યા કે ? એ બધા બગીચાને પહોંચી
 ગાનવીને ન કરવાના પ્રયો કરવા પડે તે માટે હવે હવે
 ને ફરમા કરવાનું જોઈએ બધું દારૂ મદરૂ તે ન
 ધો, દુર્વ્યય થતા હાય કે હાલ અને તે ને
 જુવન હોય તો આ બધા ખર્ચને પણ દા
 રૂપાઈ તત્ત્વાળાં પેવાનાં કરવા પડે છે

ગરીબાઈ હરીવદી હાય તો દુર્વ્યય ભરે રંગી

રૂપનાં નાણાં મારે અને વાળનાં નાણાં
 મહી રૂપનાં મારે તે નાણાં નાણાં નાણાં
 નાણાં નાણાં અને નાણાં નાણાં નાણાં
 નાણાં નાણાં નાણાં નાણાં નાણાં

જે બેકારી બેરોજગારી અને ગરીબાઈનાં જ્યાં ત્યાં જે દર્શન થાય છે તેની જગ્યાએ ચોમેર આખાદીનાં અને સુખી જીવનનાં દર્શન થવા માંડે. ધનાઢ્યો દુર્વ્યય ઉપર કાપ મૂકે તો દેશમાં રોજરોટીનો કોઈ સવાલ જ નહીં ઊઠે. એશઆરામ નાટક સિનેમા અને નાચગાનાદિમાં જ પૈસાનો દુર્વ્યય થતો રહે તો ગરીબાઈ શી રીતે હઠવાની છે ? અને ગરીબાઈ ન હોય ત્યાં સુધી દરિદ્રતાનાં દ્વાર ક્યાંથી બંધ થવાનાં છે.

સંપત્તિના ચાર વિભાગ

નીતિ શાસ્ત્રમા લખ્યું છે કે ગૃહસ્થોએ સંપત્તિના ચાર વિભાગ કરવા જોઈએ. તેમાં એક ભાગ ભંડારમાં રાખવો, એક ભાગ વ્યાપારમાં જોડવો, એક ભાગ પોતાના ઉપભોગાદિમાં વાપરવો અને ચોથા ભાગનો સન્માર્ગે વ્યય કરી નાખવો. કેટલાકો એમ પણ કહે છે કે આવકના બે ભાગ કરવા અને તેમાંથી કાંઈક અધિક હિસ્સો ધર્મમા વાપરી નાખવો અને બાકીના હિસ્સાનો ઉપયોગ ગૃહસ્થ પોતાની આજીવિકા ચલાવવામાં અને વ્યાવહારિક કાર્યોમાં જ્યાં તેને ઠીક લાગે તેમ કરે મનુષ્યો પહેલાથી સંપત્તિના અડધા ભાગનો અથવા છેવટે ચોથા ભાગનો સન્માર્ગે વ્યય કરતા થઈ ગયા હોત તો આજે જે દરોડો પડે છે તે પરત નહીં અને આળુધારી આશ્વત્થમા મૂકાવું પરત નહીં !

આ કાળમાં સંપત્તિના ચાર વિભાગ કરવાની વાત ન

ધર્મ કરવાની મનમાં ઇચ્છા થાય તે પણ ઇચ્છા યોગ

બુદ્ધિના આઠ ગુણોમાં પહેલો ગુણ શુશ્રૂષા અને બીજો ગુણ શ્રવણ છે. ધર્મ સાંભળવાની ઇચ્છા તે શુશ્રૂષા. અંદરની અસિદ્ધિ વિના ધર્મ સાંભળે ખરો પણ તેમાં રસ જન્મે નહીં. રાજાને ઊંઘ ન આવતી હોય એટલે પુરોહિતને કથા કરવાનું કહે પુરોહિત કથા કરે એટલે રાજા ઊંઘી જાય થોડીવાર રાજા હું હું કરે અને પછી આંખમાં નિદ્ર ભરાવવા માંડે શુશ્રૂષા વિના કોઈને પણ ધર્મ સાંભળાવવો તે રાજા આગળ કથા કરવા બરાબર છે કોઈ પણ ધર્મ ક્રિયા કરવાની મનમાં ઇચ્છા પ્રગટે એ પણ ઇચ્છાયોગ છે અને જ્યાં યોગ છે ત્યાં સિદ્ધિ છે.

શ્રવણ ધારણ ગ્રહણ વગેરે બુદ્ધિના ગુણો

શ્રવણ બુદ્ધિનો બીજો ગુણ છે. શ્રવણ કર્યાપછી ગ્રહણ કરવું તે પણ બુદ્ધિનો ગુણ છે. આજે શ્રવણ તો મનુષ્યો ખૂબ કરે છે પણ શ્રવણ કર્યા પછી ગ્રહણ કરવું જોઈએ. એક કાનેથી સાંભળીને બીજે કાનેથી કાઢી નાખે તો શ્રવણ શી રીતે સફળ નીવડે ? ગ્રહણ કર્યા બાદ દૃષ્ટ્યમાં ધારણ કરવું જોઈએ, તે બુદ્ધિનો ત્રીજો ગુણ થયો તેના ફળ સ્વરૂપે સમ્યગ્જ્ઞાન થાય તે વિજ્ઞાન કહેવાય. સંદેહ અને વિપર્યાસ રહિત જે જ્ઞાન તે વિજ્ઞાન.

મંગલાચરણ

જાણેલા અર્થને અવલંબીને બીજા વીતકો કરવા અને
વિદ્વદ્ અર્થથી વ્યાવર્તન કરવું તે બિહ કહેવાય જે અર્થ
જાણ્યો હોય તેની ચિંતવના કરવી તે બિહ ધરમા ધુમાડો
દેખીને અગ્નિ છે તેવો નિશ્ચય પહેલાં કર્યો હોય. પછી ક્યારેક
પર્વતપઃ ધુમાડો દેખીને વિચાર આવે કે

यत् यत् धूम तत्र तत्र वह्नि

જ્યાં જ્યાં ધુમાડો હોય ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય. જન
નાં બિહ કહેવામા આવે છે અથવા આમાન્ય જ્ઞાન તે બિહ
કેવાય અને વિશેષ જ્ઞાન તે અપોહ કહેવાય અપોહ એટલે
જેણે પૂરી તત્ત્વ જિજ્ઞાસા કરવી માગેલા તરીકે કોઈ પણ
પદ્ધતિ હિત કરવી એ મહાપાપ તેનાથી તીવ્ર કર્મના બાધ
પણે ત્યાગનાર જિજ્ઞાસુથી ચિંતવના હોય કે જુનની હિત
કરનારી પાપ લાગે છે. એટલે કોઈનું મનની પ્રતિકૂળ નિત્ય
તે મા મહાપાપ તે અને કોઈને કાલજન તેવા તે પાપ
હોય તેની બાધિત હિત તે અને મનની પ્રતિકૂળ નિત્ય
તે કાલજન હિત છે આવી નિત્ય પ્રતિકૂળ નિત્ય
તે કાલજન આપોરી નિત્ય નિત્ય તે

ધર્મ કરવાની મનમાં ઈચ્છા થાય તે પણ ઈચ્છા યોગ

બુદ્ધિના આઠ ગુણોમાં પહેલો ગુણ શુદ્ધતા અને બીજો ગુણ શ્રવણ છે. ધર્મ સાંભળવાની ઈચ્છા તે શુદ્ધતા. અંદરની અસિદ્ધિ વિના ધર્મ સાંભળે ખરો પણ તેમાં રસ જામે નહીં રાજાને ઊંઘ ન આવતી હોય એટલે પુરોહિતને કથા કરવાનું કહે પુરોહિત કથા કરે એટલે રાજા ઊંઘી જાય થોડીવાર રાજા હું હું કરે અને પછી આંખમાં નિદ્રા ભરાવવા માંડે શુદ્ધતા વિના કોઈને પણ ધર્મ સાંભળાવવો તે રાજા આગળ કથા કરવા બરાબર છે કોઈ પણ ધર્મ ક્રિયા કરવાની મનમાં ઈચ્છા પ્રગટે એ પણ ઈચ્છાયોગ છે અને જ્યાં યોગ છે ત્યાં સિદ્ધિ છે.

શ્રવણ ધારણ ગ્રહણ વગેરે બુદ્ધિના ગુણો

શ્રવણ બુદ્ધિનો બીજો ગુણ છે. શ્રવણ કર્યાપછી ગ્રહણ કરવું તે પણ બુદ્ધિનો ગુણ છે. આજે શ્રવણ તો મનુષ્યો ખૂબ કરે છે પણ શ્રવણ કર્યા પછી ગ્રહણ કરવું જોઈએ. એક કાનેથી સાંભળીને બીજે કાનેથી કાઢી નાખે તો શ્રવણ શી રીતે સફળ નીવડે ? ગ્રહણ કર્યા બાદ દૃઢ્યમાં ધારણ કરવું જોઈએ, તે બુદ્ધિનો ત્રીજો ગુણ થયો તેના ફળ સ્વરૂપે સમ્યગ્જ્ઞાન થાય તે વિજ્ઞાન કહેવાય. સંદેહ અને વિપર્યાસ રહિત જે જ્ઞાન તે વિજ્ઞાન.

ત્રાંગલા અર્થને અવલખીને ખીન્ત ચિતકોં કર્યા અને વિરૂદ્ધ અર્થથી વ્યાપર્તન કર્યું ને ઊલટ કરેવાય જે અર્થ જાણ્યો હોય તેની ચિંતવના કરવી ને ઊલટ પડ્યા ધુમાડો દેખીને અગ્નિ છે તેવો નિશ્ચય પાડેલા કર્યો હાય, પછી કરારંક પર્વતપદ ધુમાડો દેખીને વિચાર આવે છે

યત્ર યત્ર ધૂમ્ર તત્ર તત્ર યન્તિ

જ્યાં જ્યાં ધુમાડો હાય ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હાય, જન આને ઊલટ કરેવામા આવે છે. અથવા નામાન્ય જ્ઞાન તે ઊલટ કરેવાય, અને વિશેષ જ્ઞાન તે અપોદ્ય કરેવાય. અપોદ્ય એટલે ઊડાણથી તત્ત્વ મિમાસા કરવી. દાખલા તરીકે દોષ પણુ છવની દિસા કરવી એ મહાપાપ તેનાથી તીવ્ર કર્મનો બાંધ પડે ત્યારનાજ ઊડાણથી ચિંતવના કરે છે છવની દિસા કરવાથી પાપ લાગે છે, એટલે દોષનુ મનથી પ્રતિકુળ ચિંતવણું તે પણુ મહાપાપ છે, અને દોષને કટુ વચન કરેલા તે પણુ એક પ્રકારની વાચિક હિંસા છે અને મનથી પ્રતિકુળ ચિંતવણું તે માનસિક હિંસા છે. આવી વિચારણાપૂર્વક ક્રમે ક્રમે હિંસા અસત્યાદિ પાપોથી વિગ્મતો જાય તે અપોદ્ય કરેવાય

બુદ્ધિના સાત ગુણની વ્યાખ્યા કરવામા આવી આઠમો ગુણ છે તત્ત્વજ્ઞાન ઊહ અને અપોહના વિશેષ પ્રકારના જ્ઞાનથી અત્યંત વિશુદ્ધિવાળું નિશ્ચળ જ્ઞાન તે તત્ત્વજ્ઞાન આ પદાર્થનુ સ્વરૂપ આમ જ છે એવું જે નિશ્ચળજ્ઞાન તે તત્ત્વજ્ઞાન. શુદ્ધપાદિ ગુણો વડે જેણે બુદ્ધિનો વિકાસ કર્યો હોય તેવો પુરૂષ ઉત્તરોત્તર કલ્યાણને સાધી પ્રાપ્ત પદનિર્વાણને પામે છે

હોય તેવી દુર્ગંધ છૂટે, વા છૂટ થાય તેમાંથીએ તેવી જ દુર્ગંધ છૂટે, આ બધા લક્ષણો પહેલા પ્રકારના અભ્રુના છે બીજા પ્રકારનો વિદગ્ધ અભ્રુ થયેલો હોય તો આડામાં ખરાબ ધુમાડાના જેવી દુર્ગંધ આવે. ત્રીજા પ્રકારના વિદગ્ધ અભ્રુમાં શરીર લાંબે, શરીરમાં કળતર વગેરે જણાય અને ઓથા રસશેષ અભ્રુમાં શરીરમાં જડતા આવે, શરીર તદ્દન અકડાઈ જાય અને શિથિલ થઈ જાય, અન્ન ઉપર પણ અરૂચિ થઈ જાય, ખાટા ઓડકાર આવે. આ બધા અભ્રુના સ્પષ્ટ ચિન્હો છે. આ બધા દોષો તો અભ્રુથી ઉત્પન્ન થાય છે પણ ક્યારેક મૃત્યુ પણ અભ્રુથી થાય છે આવા અનેક દોષો અભ્રુમાંથી ઉત્પન્ન થતા હોવાથી અભ્રુ લોજનનો પરિત્યાગ અત્યંત હિતાવહ, એટલે આપણામાં કહેવાય છે કે પાખીના દિવસે ઉપવાસ કરવામાં આવે તો તેના જેવી એકે બીજી દવા નથી. તેનાથી કર્મ નિર્જરાનો અપૂર્વ લાભ તો મહે જ પણ સાથે સાથે શરીરનું સ્વાસ્થ્ય પણ ઘણું સાફ રહે ઉપવાસ કરનારાએ કર્મ નિર્જરાના ધ્યેયથી કરવાનો પણ જ્યાં તાત્વિક ફળ મળે ત્યાં આતુન્નગિક ફળ તો મળે જ છે. જ્યાં ખેતરમાં અનાજ પાકે ત્યાં ખડ તો એની મેળે પાકે છે

બાર મહીનાના ઔવિહારે પદ્મસી
તપનો અપૂર્વ લાભ

અભ્રુ થાય એટલે મળ અને વા છૂટની ગધમા ફેરફાર થઈ જ જાય છે. શરીર પણ એકદમ ભારે લાગે.

ખાવા પિવાનાં રૂચિ એ નહીં અન્નમાં ભોજન લે એટલે તે બલે અમૃતભોજન હાય તાં શરીરમાં તેનું પશ્ચિમન એરૂપે થાય

અન્નને ભોજન ત્યાગ, રાત્રિ ભોજન ત્યાગ, કંદમૂળાદિનો ત્યાગ આ બધા ધાર્મિક પ્રિન્સિપલોનું જે ગાંઠોપાંગ પાલન કરવામાં આવે તો ડોક્ટરોનાં બિલ ચૂકવવાં જ ન પડે. સૂર્ય આથમે કે અંદરનું કમળ મંડોચાઈ જાય, હવે રાત્રિભોજન કરે એટલે શરીરમાં અનેક મગો લાગુ પડે. દિવસ છતાં વાળુ કરી લે તો ધાર્મિક અને શારીરિક બન્ને દૃષ્ટિએ લાભ થાય. એટલું જ નહીં બાર મહિના શુદ્ધ ઔષ્ધિહાર કરનારને પદ્માસી તપનો અપૂર્વ લાભ મળે છે.

ગતના અગ્નિ, પાન, ખાદિમ અને દ્વાદિમ ચારે આહારનો ત્યાગ રાખે તેને ઔષ્ધિહાર કહેવામાં આવે છે હવે નિદ્રાગી પર્યાંત જે રાત્રિભોજનનો ત્યાગ અખવાપૂર્વક ઔષ્ધિહાર કરે તે કેવુક અપૂર્વ ફળ પામે તે આટલાપટ્ટી અમલ લેવાનું છે રાત્રિ ભોજનના ખીલ પાણ અનેક દોષો છે રાત્રિભોજન કરનારા મનુષ્યો ભવાન્તરમાં પણ માર્ગાર અને ધ્રુવરના અવતાર પામે છે. ૫ વીરવિજયજી મહારાજે તો ત્યાં મુઘી લખ્યું છે કે “ભોજન નિશિ અધાર, નારકીમાં અવતાર, આભળ વિસગમી” એટલે કે, રાત્રિભોજન કરનારા પરપગએ નારકીમાં અવતાર પામે છે. માટે રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ હોવો જોઈએ. કહેવતમાં પણ કહેવાય છે કે, દિવસ ભો

દેવ ખાય, એટલે કે દેવને નૈવેદ્ય ધરાય મધ્યાન્હે માગુરા ખાય, અને રાતે રાક્ષસ ખાય. જેન કુળમા જન્મ પામીને રાત્રિભોજન કરવું એ જેન કુળને લાંછન લગાડવા ધરાળર છે આજે કુળો રહી ગયા અને આગ્રાર વિચાર લોખાતા જાય છે. “સાપ ગયા ને લિસોટા રહ્યા” આ કહેવત ધરાળર લાગુ પડી જાય છે. રાત્રિભોજનનો ત્યાગ કરી દેવામાં આવે તો અજીર્ણનો સવાલ જ પ્રાય ઊભો ન થાય. અજીર્ણ ન થાય એટલે સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે એટલે ધર્મ ક્રિયામા પણ મનની સમાધિ ટકી રહે અને ધાર્મિક દૃષ્ટિએ પણ અપૂર્વ લાભનુ કારણ થાય. માટે અજીર્ણ ભોજન ત્યાગ, આ ગુણની પણ જીવનમા અત્યંત આવશ્યકતા છે.

યોગ્ય કાળે પથ્ય ભોજન લેવું તે સત્તરમો ગુણ

સોળમા ગુણને મળતો આવે તેવો જ સત્તરમો ગુણ છે. યોગ્ય સમયે માત્ત્વિક અને પથ્ય ભોજન કરવું એ સત્તરમો ગુણ છે ભૂખ લાગી હોય તેવા સમયે પોતાની પાગન શક્તિના આડ રાખીને સ્વાદવૃત્તિને પોચા વિના ભક્ષા ભક્ષનો વિવેક રાખીને ભોજન કરનારો જે ગૃહસ્થ છે તે “કાતે મોત્તાચ સાત્મ્યત” એ પાઠને અનુસરનારો કહેવાય લાણુમાં જરા સ્વાદિષ્ટ વસ્તુઓ પિરમાણી હોય એટલે અત્યંત આગ્રહિનપૂર્વક આક્રં ભોજન કરવાગી ઉલટી અને જાડ થઈ જાય છે અને ક્યારેક મૃત્યુના ભાગ પાળુ જનવુ પડે છે. અન્ન પ્રાણને પોષે છે અને પોતાની પર કંટ્રોલ રાખ્યા વિના પેટમા ઠાંમી ઠાંમીને ફાળવામા આવે તા અન્ન ક્યારેક પ્રાણને

હરી પણ લે છે. જેમ પાણી એ છવન છે પણ કોઈ માણસ હોડા પાણીમા રુબકી લગાવે અને તરતા પણ ન આવડતું હોય તો તેને નિર્ફળીથી હાથ ધોઈ નાખવા પડે દુનિયામાં પ્રમાણોપેત હોય ત્યાં મુખી જાણું માઈ છે હા ઉપગંત થઈ જાય એટલે પગિગામ વિપરિત જ આવે.

ભૂખ લાગેલી ન હોય અને અમૃતભોજન આરોગે તોએ એરૂપે પરિણમે, કાળ વીતી ગયા પછી ભોજન કરે તો અન્ન ઉપર વ્હેવ આવી જાય અને શરીરમા પણ અજીધારી પીડા લેખી થઈ જાય અગ્નિ ઓલવાઈ ગયા પછી ઇધન શું કામ લાગે !

આ ગાથામા લખ્યું છે કે, યોગ્ય કાળે દિવમના જ ગૃહસ્થ ભોજન કરે, તે પણ શરીરને અનુકુળ આવે તેવું સાત્ત્વિક ભોજન લે તે જ સાત્ત્વ્ય કહેવાય. કેટલાક જલવાન મનુષ્યો માટે કહેવાતું હોય છે કે, આ તો પથ્થર ખાય તોએ પચી જાય, પણ તેટલાથી તે કાળકૂટ ન ખાય પથ્થર ખાય તોએ પચી જાય આ કહેવત તો તેની જઠરાગ્નિની તીવ્રતાને અચવનારી છે માટે ગૃહસ્થ અજીર્ણ ભોજનનો ત્યાગ કરે અને યોગ્ય કાળે પથ્થ ભોજનને કરનારો હોય, આ મોળમા અને સત્તરમા ગુણ ઉપરની વ્યાખ્યા પૂર્ણ થઈ • • • •

ધર્મ, અર્થ અને કામ ત્રણે પુરુષાર્થ સાધવાની રીત

માર્ગાનુસારીના અઢારમા ગુણમા પુરુષાર્થની વ્યાખ્યા કરવામા આવી છે ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણેને પુરુષાર્થ કહેવામા આવે છે. અભ્યુદય અને મોક્ષની જેનાવડે સિદ્ધિ થાય તે ધર્મ જેનાથી ગૃહસ્થીને સર્વ પ્રયોજન શિદ્ધ થાય તે અર્થ ઇન્દ્રિયોના વૈપયિક સુખોનુ મેવન તે કામ પુરુષાર્થ. ગૃહસ્થ આ ત્રણે પુરુષાર્થનુ કેવી રીતે સેવન કરે તે અગે કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યજી લખે છે કે :

અન્યોઽન્યાપ્રતિવંધેન, ત્રિવર્ગમપિ સાધયન્ ।

ગૃહસ્થ ત્રણે વર્ગ (પુરુષાર્થ) એવી રીતે સાધે કે કોઈ પણ પુરુષાર્થને પરસ્પર બાધા ન પહોંચે ગૃહસ્થ ત્રણ વર્ગમાથી એકાદ વર્ગને પકડીને બેસી જાય તો તેનુ ગૃહસ્થપાતું નભે નહીં. એટલા માટે કહેવામાં આવ્યુ છે કે .

ત્રિવર્ગ સંસાધન, મંતરેણ, પશોરિવાયુર્વિફલંનરસ્ય ।

ત્રિવર્ગ સાધ્યા વિના પશુની જેમ મનુષ્યોનું આયુષ્ય વિક્ષણ છે. તેઓ હુલારની ધમણ માફક શ્વાસ લેવા છતા મરેલા જેવા છે ત્રણે પુરુષાર્થોમા ધર્મ પુરુષાર્થ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ તે વિના અર્થ અને કામ પણ શિદ્ધ થતાં નથી

પરસ્પર બાધા ન પહોંચે તે રીતે ત્રાગે પુરુષાર્થ સાધવા

કાઈ પણ પુરુષાર્થને બાધા ન પહોંચે તે રીતે પુરુષાર્થ સાધવાનું કામ, છતાં જે મનુષ્યા કામ પુરુષાર્થના એવા આગ્રહ ગળી જાય કે ધર્મ અને અર્થ પુરુષાર્થની તદ્દન ઉપેક્ષા કરતાં થઈ જાય તેવા મનુષ્યોને અનેક પ્રકારે કષ્ટોના ભોગ બનવું પડે છે. વિષય ભોગના અત્યંત આસક્ત બનેલા ધર્મ અને ધનને તો હારી જાય અને શરીર પણ હારી જાય. અર્થમા એવો લુબ્ધ બની જાય કે ન ધર્મને માર્ગ ધન વાપરે કે ન પોતે તેનો ઉપભોગ કરે, એટલે જતે દહાડે તેના ધનનો ઉપભોગ ખીજતો કરતા થઈ જાય. અને તે પોતે તો પાપનો ભાગી બને જેમ મિંદુ હાથીનો વધ કરીને પાપનો ભાગી બને અને તે પોતે તો હાથીના શરીરના થોડાક જ માંસનું લક્ષણ કરી શકે છે મોટા ભાગે ખીજ જાનવરો લક્ષણ કરે છે અને પાપના ભાગી તેને બનવું પડે.

ગૃહસ્થ ધર્મધ્યાન જરૂર કરે પણ અન્ય પુરુષાર્થો પ્રતિ તેને લક્ષ આપવું પડે. અર્થ અને કામનું તદ્દન ઉલ્લેખન કરીને સાધુ પુરુષો જ ધર્મ આરાધી શકે કારણ કે તેમણે અર્થ અને કામ પુરુષાર્થનો ત્રિવિધે ત્યાગ કરેલો છે. તેવી જ રીતે ગૃહસ્થ કરવા જાય તો તેનું ગૃહસ્થપણુ નભે નહીં તેવી રીતે ધર્મમા બાધા પહોંચે તે રીતે અર્થ અને કામ પણ સાધવાના ન હોય એટલું ધ્યાનનો ઉપભોગ કરી શકે પણ બિચારણુ માટે રાખેલા ધ્યાનનું પણ બે લક્ષણ કરી જાય

તો તેને દુઃખી થવું પડે છે. તેવી રીતે ધર્મ બાધા સુખોત્તમ મૂળ છે. હવે ધર્મને જ ભૂલી જાય તો ભાવિમાં ઉત્તરોત્તર કલ્યાણની સંપદા ન પામી શકે. આ લોકના સુખોમાં માનવી એટલો બધો આસક્ત ન બની જાય કે તેનો પરલોક બગડે. આ લોકનાં સુખ અનાસક્ત ભાવે ભોગવે તો તેના પરલોકને બાધા ન પહોંચે. ધર્મ અને અર્થ પુરુષાર્થ સાધવામાં કામ પુરુષાર્થની ગૃહસ્થ તદ્દન ઉપેક્ષા કરે તો તેનું ગૃહસ્થપણ ટકી શકે નહીં માટે કોઈ પણ પુરુષાર્થને બાધા ન પહોંચે તે રીતે ત્રણે પુરુષાર્થ સાધે

**દ્રવ્યનો સદુપયોગ કરવો તે દુર્ગતિના દ્વાર
ખુલ્લા મૂકવા જેવું**

ત્રણ પ્રકારના મનુષ્યો હોય છે. ઉપાર્જન કરેલા દ્રવ્યને વિચાર કર્યા વગર અઘટિત રીતે જેમ કાવે તેમ ખર્ચી નાખે તેવા મનુષ્યો પહેલા પ્રકારના આવે વડીલોપાર્જિત જે દ્રવ્ય હોય તેનું અન્યાયથી દુર્વ્યય કરી નાખે અને મૂળ મૂડીનો પણ નાશ કરી નાખે તેવાને મૂળહર કહ્યા છે અનેક એવકોને નોકર ચાકરોને અને પોતાની જાતને પણ કષ્ટ આપીને દ્રવ્યનો સંચય કર્યો હોય પણ સદુવ્યય ન કરી જાણે, તે કદર્પ (કૃપણ) કહેવાય આ ત્રણ પ્રકારમાંથી કોઈ પણ પ્રકારના મનુષ્યો દ્રવ્યનો સદુપયોગ કરીને પુણ્ય ઉપાર્જન કરી શકતા નથી, અને તેઓ નથી તો આ લોકને મુધારી શકતા કે નથી તો પરલોકને મુધારી શકતા. હારેલા જુગારીની જેમ તેઓ પોતાનું સર્વસ્વ શુભાવીને ભવોભવમાં ભટકતા કરે છે અને

જે કંઈપણ હોય તેનું દ્રવ્ય નો મળત યોગ અથવા તેના પિત્રાઈઓ માટે નિધાન થઈ પડે છે જેની અન્યત્ર રાંધ તે જ દ્રવ્યનો અદ્યયોગ કરીને અદ્યગતિ નાંખે છે. અને દુર્મતિ હોય તે દુરૂપયોગ કરી દુર્ગતિના દ્વાર ખુલ્લા કરે છે.

અર્થ અને કામ પુરુષાર્થના ભોગે પણ
ધર્મ પુરુષાર્થની રક્ષા કરવી

ત્રણે પુરુષાર્થની સાધનમાં કોઈ પણ પુરુષાર્થને બાધા ન પડે એવા દેવી. છતાં સંલેગવશાત્ બાધા પડે એવાનો વખત આવે તો પૂર્વના મૂળ પુરુષાર્થને બાધા ન પડે એવા દેવી. દાખલા તરીકે કામ પુરુષાર્થને બાધા પડે એવાનો વખત આવે તો ધર્મ અને અર્થ પુરુષાર્થની રક્ષા કરવી. અર્થ હશે તો કામ પુરુષાર્થને ઉત્પન્ન કરવો સહેલો છે વખત આવે અર્થ અને કામના ભોગે ધર્મની રક્ષા કરવી. પણ ધર્મ પુરુષાર્થને બાધા નહીં પડે એવા દેવી ધર્મ હશે તો અર્થ અને કામ તો તેના પ્રભાવે આવી જ મળવાના છે ધર્મના પ્રભાવ અંગે લખ્યું છે કે

ધર્મશ્ચેન્નાવસીદતે, કપાલેનાપિજીવતઃ ।

આઢ્યોઽસ્મીત્યવગંતવ્યં ધર્મવિત્તાહી સાધવઃ ॥

હાથમાં નાળિયેરની ખોપરી લઈને બીજા માગીને ખાતો હોય પણ જો ધર્મની રક્ષા કરી હશે તો તે સીદાવવાનો નથી. થોડા દિ તેને કષ્ટ પડશે પણ ધર્મનો જય થવાનો છે

તેવા મનુષ્યોની તો વાત જ છોડી દો, તેવાઓ તો એક લવમાં અનેક લવ કરે. માટે લગ્ન એ પણ મહાન સદ્ગુણ હોવાથી તેના પ્રભાવે ઘણા ઘણા અનર્થોથી બચી જવાય છે.

દુઃખીના દુઃખનો પ્રતિકાર કર્યાવિનાની દયા અધૂરી

લગ્ન જેમ મહાણુ સદ્ગુણ છે તેમ દયા પણ મહાન સદ્ગુણ છે. લગ્નગુણી જેમ દયાળુ બનવું એ પણ અત્યંત હિતાવહ છે. દુઃખી જીવોના દુઃખનો પ્રતિકાર કરવાની જે બુદ્ધિ તેને દયા કહેવામાં આવે છે. દુઃખીને જોઈને હૃદય દ્રવી જીઠે તે દયા ખરી પણ દુઃખી જીવોના દુઃખ દૂર કરવા માટેના શક્તિ અનુસાર પ્રયત્નો ન થાય ત્યાં સુધી દયા અધૂરી । દુઃખીને જોઈને ઘણાના હૃદયમાં દયા ઊલગ્ન આવે પણ તેમને કહેવામાં આવે કે આને જરા સહાયની જરૂર છે તો તરત કહે કે, અમુક સંસ્થા માનવ રાહતના જ કાર્યો કરે છે તેને જણાવી દો એટલે આનું કામ થઈ જશે । અરે ભાઈ ! સંસ્થા તો આને સહાય પહોંચાડશે પણ માન તરીકે દુઃખી માનવો પ્રતિ તારૂં પણ કંઈ કર્તવ્ય ખરું નહીં ? કે પછી એકલી દયાધર્મની તારે જોરશોરથી વાત કરવી છે. કહેવતમા કહેવાય છે કે એકલી વાતો કરે વડા નથી આજે આપણી સારી સ્થિતિમાં કોઈને આપણે નહીં પહોંચાડીએ તો આવતીકાલે તેવી જ નબળી નિ આપણે મૂકાઈ ગયા તે ટાઈમે આપણા દુઃખમાંને સહભાગી બનશે ? દુનિયામા બધા દિવસો કોઈ ન હોતા નથી.

કરૂણા ચાલી જતાં હૃદયમાં કઠોરતા આવે, કઠોર
હૃદયમાં કૃરતા આવે પછી દયાધર્મ જેવું ક્યાં રહે ?

દુનિયામાં મુખમાં ચોં મગા થતા આવે છે. પણ
દુખમાં મુખધીઓ પણ કેટલીકવાર આંખ આડા કાન કરી
નય છે દુખની વેળાએ કોઈ વિરલા પડજો ઊભા રહે છે.
કોઈના પણ દુખમાં સહભાગી બનવું તેમાં જ ખરી માનવતા
છે. કોઈ પોતાનાં પ્રતિસ્પર્ધી પણ કેમ નથી હોતો તેનું પણ
દુખ જોઈને હૃદય દ્રવી ઊઠવું જોઈએ અને તેના પણ દુખનો
પ્રતિકાર કરવા અગેની જે ભાવના રાખવી તે જ સાચી દયા
છે એટલું જ નહીં કોઈ પશુ પંખી દુખથી તરફડતા હોય
તો તેવા છવો પ્રતિ પણ હૃદયમાં અનુકંપા રાખવી જોઈએ
અને તે છવોને પણ દુખમાંથી મુક્તિ અપાવવાના યોગ્ય
ઉપાયો લેવા જોઈએ ભૂખ્યા અને તરસ્યા પશુઓ માટે ચારા
પાણીની વ્યવસ્થા કરી આપવી તે ગૃહસ્થોનું કર્તવ્ય છે.
ગૃહસ્થના છવનમાંથી કરૂણા ચાલી નય તો હૃદય કઠોર થઈ
નય કઠોર હૃદયમાં દયા ધર્મનો વાસ થઈ શકે નહીં. તે તો
જતે દહાડે નિર્દય બનતો નય ન્યારે છવોનું રક્ષણ કરનારો
તે જ ખરો શૂર છે ઘાતકી મનુષ્યોને મહાપાતકી કહ્યા છે.
હિંસા આચરનારા મનુષ્યોને જન્મોજન્મમાં તેના અતિ કટુક
કૃણ ભોગવવા પડે છે.

સાંપ કે વીંછી કોઈ પણ પ્રાણીનો વધ
નહીં કરવો, વધથી વેર બંધાય

સાંપ વીંછી જેવા પ્રાણીઓને પણ હણવા નહીં જોઈ

તેવા મનુષ્યોની તો વાત જ છોડી દો, તેવાઓ તો એક ભવમાં અનેક ભવ કરે. માટે લગ્ન એ પણ મહાન સદ્ગુણ હોવાથી તેના પ્રભાવે ઘણા ઘણા અનર્થોથી બચી જવાય છે

દુઃખીના દુઃખનો પ્રતિકાર કર્યાવિનાની દયા અધૂરી

લગ્ન જેમ મહાણુ સદ્ગુણ છે તેમ દયા પણ મહાન સદ્ગુણ છે. લગ્નગુણની જેમ દયાળુ બનવું એ પણ અત્યંત હિતાવહ છે. દુઃખી જીવોના દુઃખનો પ્રતિકાર કરવાની જે બુદ્ધિ તેને દયા કહેવામાં આવે છે દુઃખીને જોઈને હૃદય દ્રવી જઈ તે દયા ખરી પણ દુઃખી જીવોના દુઃખ દૂર કરવા માટેના શક્તિ અનુસાર પ્રયત્નો ન થાય ત્યાં સુધી દયા અધૂરી । દુઃખીને જોઈને ઘણાના હૃદયમાં દયા ઊભરાઈ આવે પણ તેમને કહેવામાં આવે કે આને જરા સહાયની જરૂર છે તો તરત કહે કે, અમુક સંસ્થા માનવ રાહતના જ કાર્યો કરે છે તેને જણાવી દો એટલે આનું કામ થઈ જશે । અરે ભાઈ ! સંસ્થા તો આને સહાય પહોંચાડશે પણ માનવ તરીકે દુઃખી માનવો પ્રતિ તારું પણ કંઈ કર્તવ્ય ખરું કે નહીં ? કે પછી એકલી દયાધર્મની તારે જોરશોરથી વાતો જ કરવી છે કહેવતમાં કહેવાય છે કે એકલી વાતો કરે વડા થતા નથી આજે આપણી સારી સ્થિતિમાં કોઈને આપણે મહાય નહીં પહોંચાડીએ તો આવતીકાલે તેવી જ નળણી સ્થિતિમાં આપણે મૂકાઈ ગયા તે ટાઈમે આપણા દુઃખમાંએ કોણ સહભાગી બનશે ? દુનિયામાં બધા દિવસો કોઈના પણ મમાન હોતા નથી.

કરૂણા ચાલી જતાં હૃદયમાં કઠોરતા આવે, કઠોર
હૃદયમાં કૂરતા આવે પછી દયાધર્મ જેવું ક્યાં રહે ?

દુનિયામાં મુખમાં મૌ સગા થતા આવે છે. પણ
દુ ખમાં મળધીઓ પણ કેટલીકવાર આખા આડા કાન કરી
જાય છે. દુ ખની વેળાએ કોઈ વિરલા પડખે ઊભા રહે છે
કોઈના પણ દુ ખમાં સહભાગી બનવું તેમાં જ ખરી માનવતા
છે કોઈ પોતાનો પ્રતિસ્પર્ધી પણ કેમ નથી હાતો તેનું પણ
દુ ખ જોઈને હૃદય દ્રવી ઊઠવું જોઈએ અને તેના પણ દુ ખનો
પ્રતિકાર કરવા અગેની જે ભાવના રાખવી તે જ સાચી દયા
છે એટલું જ નહીં કોઈ પશુ પછી દુ ખથી તરફડતા હોય
તો તેવા જીવો પ્રતિ પણ હૃદયમાં અનુકંપા રાખવી જોઈએ
અને તે જીવોને પણ દુ ખમાંથી મુક્તિ અપાવવાના યોગ્ય
ઉપાયો લેવા જોઈએ ભૂખ્યા અને તરસ્યા પશુઓ માટે ચારા
પાણીની વ્યવસ્થા કરી આપવી તે ગૃહસ્થોનું કર્તવ્ય છે.
ગૃહસ્થના જીવનમાંથી કરૂણા ચાલી જાય તો હૃદય કઠોર થઈ
જાય કઠોર હૃદયમાં દયા ધર્મનો વાસ થઈ શકે નહીં. તે તો
જતે દહાડે નિર્દય બનતો જાય જ્યારે જીવોનું રક્ષણ કરનારો
તે જ ખરો ગૂર છે ધાતકી મનુષ્યોને મહાપાતકી કહ્યા છે.
હિંસા આચરનારા મનુષ્યોને જન્મોજન્મમાં તેના અતિ કટુક
ક્રૂણ લોગવવા પડે છે.

સાંપ કે વીંછી કોઈ પણ પ્રાણીનો વધ
નહીં કરવો, વધથી વેર બંધાય

સાંપ વીંછી જેવા પ્રાણીઓને પણ હણવા નહીં જોઈએ

તેવા મનુષ્યોની તો વાત જ છોડી દો, તેવાઓ તો એક ભવમાં અનેક ભવ કરે. માટે લગ્ન એ પણ મહાન મદ્રશુણ હોવાથી તેના પ્રભાવે ઘણા ઘણા અનર્થોથી બચી જવાય છે

હુઃખીના હુઃખનો પ્રતિકાર કર્યાવિનાની દયા અધૂરી

લગ્ન જેમ મહાણુ મદ્રશુણ છે તેમ દયા પણ મહાન મદ્રશુણ છે. લગ્નગુની જેમ દયાળુ બનવું એ પણ અત્યંત હિતાવહ છે. હુઃખી જીવોના હુ ખનો પ્રતિકાર કરવાની જે બુદ્ધિ તેને દયા કહેવામાં આવે છે હુઃખીને જોઈને હૃદય દ્રવી ઊઠે તે દયા ખરી પણ હુઃખી જીવોના હુ ખ દૂર કરવા માટેના શક્તિ અનુસાર પ્રયત્નો ન થાય ત્યાં સુધી દયા અધૂરી । હુઃખીને જોઈને ઘણાના હૃદયમાં દયા ઊભગઈ આવે પણ તેમને કહેવામાં આવે કે આને જરા સહાયની જરૂર છે તો તરત કહે કે, અમુક સંસ્થા માનવ રાહતના જ કાર્યો કરે છે તેને જણાવી દો એટલે આનુ કામ થઈ જશે । અરે ભાઈ ! સંસ્થા તો આને સહાય પહોંચાડશે પણ માનવ તરીકે હુઃખી માનવો પ્રતિ તારૂં પણ કંઈ કર્તવ્ય ખરૂં કે નહીં ? કે પછી એકલી દયાધર્મની તારે જોરશોરથી વાતો જ કરવી છે. કહેવતમાં કહેવાય છે કે એકલી વાતો કરે વડા થતા નથી આજે આપણી સારી સ્થિતિમાં કોઈને આપણે સહાય નહીં પહોંચાડીએ તો આવતીકાલે તેવી જ નળણી સ્થિતિમાં આપણે મુકાઈ ગયા તે ટાઈમે આપણા હુ.ખમાંએ કોણ સહભાગી બનશે ? દુનિયામાં બધા દિવસો કોઈના પણ સમાન હોતા નથી.

પોતાના પુત્રપૌત્રાદિ પણ ધર્મથી વિમુખ બનેલા હોય તો તે પણ દયાને પાત્ર છે. પછી ભલે તેમને દરોડોનો વારસો મળવાનો હોય છતાં તે ભાવદયાને પાત્ર છે. આ જિન શાસનમાં સમ્રાટ કહેવાતો ચક્રવર્તી પણ ધર્મથી વિમુખ બનેલો હોય તો તે પણ ભાવદયાને પાત્ર છે, પછી બીજાની વાત ક્યાં કરવાની રહી ! ધર્મથી વિમુખ બનેલા ચક્રવર્તીઓ મરીને સાતમી નરકે જાય છે. કર્મ કોઈને છોડતા નથી. ચક્રવર્તીઓ પણ અહિંસા, સંયમ અને તપરૂપ ધર્મને આચરનારા બને તો મોક્ષે પણ જાય છે અને દેવલોકે પણ જાય.

આપણો પોતાનો આત્મા પણ સંસારિક સુખોના મોહમાં પડીને ધર્મને ભૂલી ગયો હોય તો તે પણ ભાવદયાને પાત્ર છે, ભાવદયાનો વિષય ઘણો મહાન છે છતાં દ્રવ્યદયા પણ જિન શાસનમાં સંપૂર્ણપણે માન્ય છે અરર ! આ જીવ જિયારો તદ્દન નિરાધાર અને અત્યંત દુઃખમય સ્થિતિમાં સપડાયેલો છે માટે આને હું મારાથી બનતી સહાય પહોંચાડું આ દ્રવ્યદયાનો વિષય થયો. દ્રવ્યદયા પણ અવશ્ય આચરવા યોગ્ય છે દ્રવ્યદયા આચરી શકતો નથી તે ભાવદયા શું આચરશે ?

દ્રવ્યદયા તો દીન હીનની હોય, જ્યારે ભાવદયાના વિષયમાં તો મોટા ધનાઢ્યો અને મીલમાલિકો પણ ધર્મ અને પરમાર્થથી વિમુખ બનેલા હોય તો દયાને પાત્ર લાગે. છતાં દ્રવ્યદયાનો ભગવાને ક્યાંય નિષેધ ક

ધરમાં નીકળ્યા હોય તો તેમને દૂર મૂકાવી દેવા. વધ કરવાથી વેર બંધાય છે અને વેરની પરંપરા લવોનાલવો સુધી ચાલે છે. સર્પ વીંછીમાં જ ઝેર છે તેવું નથી. સર્પની દાઢમાં ઝેર છે, વીંછીના કાંટામાં ઝેર છે, જ્યારે દુર્જન મનુષ્યોની રગેરગમાં ઝેર છે. રાગદંધેનું ઝેર જોટલું મનુષ્યોમાં લયું છે તેટલું ઝેર તીર્થંત્રોમાં પણ નથી તો શુ તેવા મનુષ્યોને ઠાગ કરી નાખવા ? તેવી વાત છે જ નહીં તેમને યોગ્ય શિક્ષણ આપીને સુધારવાના પ્રયાસો કરવા સાપ અને વીંછી પણ પૂર્વનું વેર હોય તો જ કરડે છે, અથવા તેની પર પગ આવે તો પ્રતિકાર કરે છે. આમને આમ સાપવીંછી પણ કોઈને કરડતા નથી. માટે તેવા જીવોની પણ જતના કરીને દૂર જંગલના પ્રદેશમાં મૂકાવી દેવા, જ્યાં બીજાને પણ બાધા ન પહોંચાડે. બાકી વધ તો નહીં જ કરવો, કરાવવો પણ નહીં અને કરતા હોય તેને અનુમોદન પણ આપવું નહીં. દેવદેવીના નામ પર હિંસા કરવામાં આવે તો તે પણ ધર્મ નથી કુળની વૃદ્ધિ માટે હિંસા કરવાથી કુળનો નાશ થાય છે પણ વૃદ્ધિ થતી નથી. ઘોરાતિઘોર હિંસાથી ત્રણ કાળમાંએ ધર્મ થતો નથી. અહિંસા એ જ પરમો ધર્મ છે

ધર્મહીનની ભાવદયા અને દુઃખીની દ્રવ્યદયા

ધર્મહીન પ્રતિ મનમા દયા ઉત્પન્ન થાય તે ભાવદયા છે અને દુઃખી પ્રતિ દયા ઉત્પન્ન થાય તે દ્રવ્યદયા છે અરર ! આ જીવ ધર્મને રસ્તે ચલ્યો નથી, તેનું લવોલવમાં શું થશે ? તે ભાવ દયા.

પોતાના પુત્રપૌત્રાદિ પણ ધર્મથી વિમુખ બનેલા હોય તો તે પણ દયાને પાત્ર છે. પછી ભલે તેમને દરોડોનો વારસો મળવાનો હોય છતાં તે ભાવદયાને પાત્ર છે. આ જિન શાસનમાં સમ્રાટ કહેવાતો ચક્રવર્તી પણ ધર્મથી વિમુખ બનેલો હોય તો તે પણ ભાવદયાને પાત્ર છે, પછી બીજાની વાત ક્યાં કરવાની રહી ! ધર્મથી વિમુખ બનેલા ચક્રવર્તીઓ મરીને સાતમી નરકે જાય છે. કર્મ કોઈને છોડતા નથી. ચક્રવર્તીઓ પણ અહિંસા, સંયમ અને તપરૂપ ધર્મને આચરનારા બને તો મોક્ષે પણ જાય છે અને દેવલોકે પણ જાય.

આપણો પોતાનો આત્મા પણ સંસારિક સુખોના મોહમાં પડીને ધર્મને ભૂલી ગયો હોય તો તે પણ ભાવદયાને પાત્ર છે, ભાવદયાનો વિષય ઘણો મહાન છે છતાં દ્રવ્યદયા પણ જિન શાસનમાં સંપૂર્ણપણે માન્ય છે. અરર ! આ જીવ જિવારો તદ્દન નિરાધાર અને અત્યંત દુઃખમય સ્થિતિમાં સપડાયેલો છે માટે આને હું મારાથી બનતી સહાય પહોંચાડું. આ દ્રવ્યદયાનો વિષય થયો દ્રવ્યદયા પણ અવશ્ય આચરવા યોગ્ય છે દ્રવ્યદયા આચરી શકતો નથી તે ભાવદયા શું આચરશે ?

દ્રવ્યદયા તો દીન હીનની હોય, જ્યારે ભાવદયાનું વિષયમાં તો મોટા ધનાઢ્યો અને મીલમાલિકો પણ ધર્મ અને પરમાર્થથી વિમુખ બનેલા હોય તો દયાનું પાત્ર લાગે. છતાં દ્રવ્યદયાનો ભગવાને ક્યાંય નિષેધ

નથી. પાપીમાં પાપી જીવ પણ પાણી વિના તરફડતો હોય તો તેને પાણી પાવાનું શુદ્ધસ્થનું કર્તવ્ય થઈ પડે છે. મારા પાણી પાવાથી આ જીવતો થઈ જશે અને ફરી પાપ આચરશે તો તે પાપના ભાગી મારે બનવું પડશે, આવી વિચારણા કરનારાઓ જૈનધર્મનું ઉપર ઉપરનું જ્ઞાન મેળવ્યું હશે, પણ તે જૈનધર્મના રહસ્યને પામ્યો નથી. પાણી પાનારની બુદ્ધિ તો જીવને બચાવવાની છે. તે માણસ જીવતો થઈને પાપ આચરે તેવી બુદ્ધિ તો તેની છે જ નહીં, તો પછી તે જે પાપ આચરશે તેનો ભાગી પાણી પાનાર શી રીતે બનશે ? જીવ બચાવવામાં ધર્મ નથી તે તો એક પ્રકારનો વ્યવહાર છે ! આવી પ્રશ્નણા કરનારાઓએ તો જૈનધર્મના દયાધર્મનો જ લોપ કરી નાખ્યો.

હાથીના ભવમાં મેઘકુમારના જીવે એક સસલાને બચાવીને અનુકંપાના પરિણામના યોગે પોતાનો સંસાર પરિત્ત કરી નાખ્યો જેની સાક્ષી જ્ઞાતાસૂત્ર પૂરે છે જીવોપરની અનુકંપાના લીધે નેમનાથ ભગવાન તોરણથી પોતાના રથને પાછો ફેરવી ગયા ! શુ આ બધા દૃષ્ટાંતો દ્રવ્યદયાની પુષ્ટિને કરતા નથી ?

ધર્મનું મૂળ દયા છે માટે અવશ્યમેવ દયાધર્મનું પાલન કરવું જેવો આપણો આત્મા છે તેવો જ ખીજતનો છે પોતાના પ્રાણો પોતાને પ્રિય હોય છે તેમ પ્રાણીમાત્રને પોતાના પ્રાણ પ્રિય છે, એમ સમજીને સ્વપ્રાણોની જેમ અન્ય જીવોના

પ્રાણોની રક્ષા કરવી એ જ દયાધર્મનું અનુપમ અને મહાન પ્રિન્સિપલ (સિદ્ધાંત) છે

સૌમ્યતા અને પરોપકાર

અર્ધાંગિયામાં ચાર ગુણો લીધેલા છે. તેમાંના બે ગુણ વર્ણવી ગયા. તે પછીના બે ગુણો છે સૌમ્યતા અને પરોપકાર. જેની આકૃતિ સૌમ્ય હોય, મુખપર નિર્દયતાનો ભાવ ન હોય તેને સૌમ્યતા કહેવામાં આવે છે નિર્દય સ્વભાવવાળા જીવો ઘરમાં અને બહારમાં અનેકોને ઉઠ્ઠેગ કરાવનારા થાય છે ઉગ્રતપ કરનારા તપસ્વીના મુખપર જો સૌમ્યતા હોય તો તેના દર્શનથી કેટલાય જીવો ધર્મ પામે અને તપની ભૂરી ભૂરી અનુમોદના કરે પણ તપસ્વીના મુખપર જો કષાયની ઉગ્રતા હોય તો ઘરના માણસો પણ તેનાથી ભયભીત બને અને બહારમાં તેના તપની અનુમોદના ન થાય. માટે જ આપણામાં ક્ષમા સહિત તપ તપવાનું કહ્યું છે અને ક્ષમા સહિત તપ તપવાથી જીવ સચિત કર્મોના ભુક્ષા બોલાવી નાખે છે અને ક્રોધાદિ કષાય સહિતનું તપ હોય તો મુખપર ઉગ્રતા આવી જાય છે તપસ્વી જો અતિ ક્રોધ કરી નાખે તો મુખપર ક્યારેક ઉગ્રતા પણ આવી જાય. ઉગ્રતા આવે એટલે સૌમ્યતાનો ભાવ જ ક્યા રહે ?

અજીર્ણના ચાર પ્રકાર વસ્તુ પચે તો
અમૃત નહીં તો ઝેર

જ્ઞાનનું અજીર્ણ ગર્વ છે, ક્રિયાનું અજીર્ણ નિન્દા

ખાધેલાનું અજીર્ણ ખાટા ઓડકાર અથવા વમન છે. તો તપનુ અજીર્ણ ક્રોધ છે. વસ્તુ પચે તો અમૃત છે અને અપચો થાય તો ઝેર છે. સુકૃત આચરવું સહેલું છે પણ પચાવવું તો તેથીએ કઠીન છે. કેંસર શરીરને ખતમ કરી નાખે છે તેમ ક્રોધ તપને ખતમ કરી નાખે છે. માટે દરેક મનુષ્યોએ અને ખાસ કરીને તપસ્વીઓએ સૌમ્ય બનવું જોઈએ અને કષાયોપર વિજય મેળવીને ખરેખરી સૌમ્યતા જીવનમાં લાવવી જોઈએ. મનમાં ઉચ્ચતા ભરી હોય અને જો ઘડી મુખપર દેખાવ પુરતી સૌમ્યતા લાવી દે તેની કોઈ કિંમત નથી. મનુષ્યોમાં સૌમ્યતા ચંદ્ર જેવી હોવી જોઈએ, ગંભીરતા સાગર જેવી હોવી જોઈએ અને નિર્લેપતા જળમાં કમળ જેવી હોવી જોઈએ.

૫. ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી ક્ષરમાવે છે કે .

પાપ કર્મે વર્તે નહીં, પ્રકૃતિ સૌમ્ય જગ મિત્ત ।

સેવનીક હોવે સુખે, પરને પ્રશમ નિમિત્ત ॥

પ્રકૃતિથી સૌમ્ય પુરુષ પાપકર્મમાં પ્રવર્તે નહીં, અને કદાચ પ્રવર્તે તો પણ તીવ્ર પરિણામથી પાપમાં પ્રવર્તે નહીં. પ્રશમભાવને લીધે તેવો પુરુષ સૌ કોઈને સેવનીક બને છે તેવા પુરુષ પ્રતિ સૌને પ્રીતિ થાય. અને તેવા સૌમ્ય અને ઠરેલા પુરુષની સૌ કોઈને સેવા કરવાની પણ ભાવના રહે, માટે ઉચ્ચતાનો ત્યાગ કરવા પૂર્વક સૌમ્ય બનવું એ પણ મહાન સદ્ગુણ છે.

સ્વાર્થને ભોગે પરમાર્થ કરે તે ઉત્તમ તે શિવાયના મધ્યમ અધમ અને અધમાધમ

ખત્રીસ ગુણની વ્યાખ્યા કર્યા બાદ તેત્રીસમો ગુણ છે “પરોપકૃતિ કમંઠ” પરોપકાર કરવામાં શૂરવીર બનવું પરોપકાર કરનાર મનુષ્ય સર્વના નેત્રમાં અમૃતાન્ન સરખો છે એકલા સ્વાર્થપરાયણ બનવું તેમા મનુષ્ય જીવનની કંઈ મહાનતા છે? પોતાનું પેટ તીર્થઓ પણ ભરે છે અને તેઓ પોતાના બચ્ચાઓનું પણ પાલન કરે છે. મનુષ્યમા પરમાર્થની ભાવના તે જ તેના જીવનની મહાનતા છે. શ્રી ભર્તૃહરી લખે છે કે :

एके सत्पुरुषा परार्थघटका स्वार्थं परित्यज्यये,
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृता स्वार्थाविरोधेन ये ।
तेऽमि मानुषराक्षसा परहृतं स्वार्थाय निघ्नन्तिये,
ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे ॥

જેઓ પરમાર્થ માટે પોતાના સ્વાર્થનો પરિત્યાગ કરી દેતા હોય તેવાને ઉત્તમ કહ્યા પોતાના સ્વાર્થને ભોગે જેઓ પરમાર્થ કરે તેમનો મહિમા કયા શબ્દોમા વર્ણવી શકાય ! દાખલા તરીકે મેઘરથ રાજા એક પારેવાને બચાવવા પોતાની કાયા કુરબાન કરવાને તૈયાર થઈ ગયા પોતાના સ્વાર્થને બાધા ન પહોંચે તે રીતે જેઓ પરમાર્થ કરતા હોય તેમને મધ્યમ કહ્યા શેરડીની પાછળ ભલે એરડીનું કામ થઈ જાય તેવી દૃષ્ટિવાળા તે મનુષ્યો હોય છે પોતાના સ્વાર્થ માટે બીજાના હિતને હણતા હોય તેવાને અધમ કહ્યા અને નિર્થ

નાશ કરે, માયા મૈત્રીનો નાશ કરે જ્યારે લોભ સર્વ ગુણનો વિનાશ કરે છે. ભગવાન ઉમાસ્વાતિ પ્રશમરતિ શાસ્ત્રમાં લખે છે કે :

ક્રોધાત્ પ્રીતિવિનાશં, માનાદ્વિનયોપઘાતપ્રાપ્નોતિ ।

શાઠ્યાત્ પ્રત્યયહાનિ સર્વગુણ વિનાશનં લોભાત્ ॥

માટે લોભ સર્વ દુર્ગુણોનો દાદો કહેવાય લોભી પ્રકૃતિના મનુષ્યો પોતાની પાસે અઢળક દ્રવ્ય હોય છતાં દાન કરી શકતા નથી પછી તો ધીડીનું સંચહેલુ તેતર ખાય અને પાપીનું ધન પલ્લે જાય । એટલે મૃત્યુ બાદ જે તે માણસોના હાથમાં જાય અને સૌ તેનો ઉપભોગ કરે ।

મૃત્યુ પામનારનું વિત્ત બીજા હરી લે છે અને બાંધેલાં કર્મ દુર્ગતિમાં તેને એકલાને ભોગવવાં પડે છે. મૃત્યુ પામનાર લોભી મનુષ્યના વિત્તનું અહિં તેના સંબંધીઓ પુનઃ પુનઃ ઉપભોગ કરતા હોય છે. અને દારૂણ દુઃખ મૃત્યુને પામનારો એકલો દુર્ગતિમાં પડ્યો પડ્યો ભોગવતો હોય છે. આનું સમજ્યા પછી ધન સંચયની પાછળ તીવ્રપાપ કરે કોણ ? અને પુણ્યોદયે મદ્યું હોય તો શા માટે સન્માર્ગે વ્યય ન કરે ? બાકી તો કહેવતમાં કહેવાય છે કે, ‘લોભે લજ્જા જાય’ અને સંચલ કરી રાખેલા ધન ઉપર મૂર્છા રહી જાય એટલે ભવાંતરમાં મોટો વિપદર થાય. વળી કહેવત પણ છે કે, ‘લોભીને ત્યાં ધૂતારા ભૂખે ન મરે’ આનું શું રહસ્ય હશે તે તો લોભી પ્રકૃતિના જ જાણી શકે.

ગર્વ કર્યો સોઈ નર હાર્યો

લોભપટ્ટી માનનો નંબર આવે પરિપુમા તે ચોથા નળરે છે પોતાને અભિમાન એવાં હોય કે કોઈએ યુક્તિપૂર્વક સાચી શીખામાળુ આપી હોય તો પણ ખોટો આગ્રહ રાખી સ્વીકારે નહીં વિભીષણુ નાનાભાઈ હોવા છતાં રાવણુને કેટલા બધા હિત વચનો કહ્યા હતા અને મહાત્મનિ સ્ત્રીતાળને રામચંદ્રજીને સોંપી દેવા માટે કેટલો આગ્રહ એવ્યો હતો ! છતાં રાવણુ મિથ્યાભિમાનને લીધે વિભીષણુની એકે વાત ન સ્વીકારી અને ઉલટો મ્યાનમાંથી તલવાર ખેંચીને યોગ્ય સલાહ આપનાર વિભીષણુને તુ તો રાક્ષસ કુળમા કુલાગાર પેદા થયો એમ કહીને લગ્નભામા મારવા દોહ્યો. ત્યારે વિભીષણુ એક જ વચન કહ્યું, ‘ભાઈ તું તો મહાબુદ્ધિમાન છે પણ અત્યારે તારી વિનાશ કાળે વિપરિત બુદ્ધિ થઈ ગઈ છે.’ અને તે પછી વિભીષણુ રામચંદ્રજીની શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી અતે અહુકારને લીધે ગવણુ જેવા રાવણુનો વિનાશ થયો માનને કારણે જ દુર્યોધન અને દુઃશાસન જેવાનો પણ અંતે વિનાશ થયો. દુનિયામાં રાવણુ અને દુર્યોધન જેવાઓનો અભિમાન રહ્યો નથી તો પણ નાદાન વૃત્તિના મનુષ્યો અભિમાનનો ત્યાગ કરી શક્તા નથી. કવિએ લખ્યું છે કે :

રાવણ દુર્યોધન તણુ નવ રહ્યું અભિમાન ।
તો પણ એ વાતો સુણી, નવ સમજે નાદાન ॥
પા પલ્લની પણ ક્ષવર નહી, કરે બડી વડી બાત
જીવકે પર જમ ફિરત હૈ જ્યું તેતર પર

પા પળનો જ્યાં ભરોસો નથી ત્યાં માનવી મોટી મોટી વાતો કરતો હોય છે તેતર પક્ષીની માથે જેમ બાજ પક્ષી ભમે તેમ જીવની માથે મોત ભમે છે હવે આમાં માન કથાયને પોષવાની વાત ક્યાં રહી ? માનવી ગર્વનો ત્યાગ કરે તો તેના અંતરમાં જ્ઞાન પ્રગટે યાને ગર્વ ગળે તો જ્ઞાન મળે કોઈ પણ વડીલો યોગ્ય શીખામણ આપતા હોય ત્યારે નમ્રભાવે નતમસ્તકે તેમની શીખામણ લક્ષમાં લેવાથી જીવનમાં યોગ્ય માર્ગદર્શન મળે છે અને માનવીનું જીવન સુખમય બને છે

પદાર્થ માત્ર અનિત્ય છે ત્યાં તેનો મદ શો કરવો

મદ એ પણ અતરંગ શત્રુ છે કુળ, ઐશ્વર્ય, રૂપ, વિદ્યા, બળ, જાતિ વગેરેનો મદ કરવો, અને મદમાંને મદમાં ખીજાનો તિરસ્કાર કરવો તે મદ કહેવાય. માન અને મદ બન્ને સગા ભાઈ છે માનવી જે જે વસ્તુનો આ લવમાં મદ કરે છે તે તે વસ્તુ તેને લવાંતરમાં હીનપણે પ્રાપ્ત થાય છે દાખલા તરીકે કુળનો મદ કરવાથી લવાંતરમાં અધમ કુળોમાં જન્મ લેવો પડે છે, ઐશ્વર્યનો મદ કરનારને લવોલવમાં દરિદ્રતા પ્રાપ્ત થાય છે સંસારમાં પદાર્થમાત્ર જ્યાં અનિત્ય અને અમાર છે ત્યાં વળી તેનો મદ શો કરવાનો હોય ? જ્યાં માનવીનું શીલ અશુદ્ધ છે ત્યાં વળી તેને કુળમદનું પ્રયોજન શુ છે ? અને શીલ જેનું શુદ્ધ છે અથવા તો શીલ શાણગારવડે જેનું શરીર અલકૃત છે તેને પણ કુળ - નું પ્રયોજન શું છે ? આ રીતે આડે આડ મદ અંગે

ઘટના કરી લેવી અને કોઈ વસ્તુનો મદ નહીં કરવો. મદ કરવાથી માનવીના હૃદયમાં ઉન્માદ આવે છે અને ગસારની વૃદ્ધિ થાય છે તેથી લેશ પણ શુણુનો લાભ થતો નથી તો પછી શા માટે અભ્યંતર શત્રુઓને આધીન થવું ? પોતાનું પરાક્રમ ફોરવીને તેની પર વિજય મેળવવો તે જ ખરો આત્મ વિજય છે

પરમાધ્યામીના નાનાભાઈ

છઠ્ઠો હુર્પ નામે અતરંગ શત્રુ છે કોઈ સારા શુભ સમાચાર મળે એટલે હુર્પ થાય અથવા સત્સંગનો લાભ મળતા પણ મનમા હુર્પ થાય પરમાત્માના દર્શનથી પણ મનમા હુર્પ થાય, કોઈ રૂનેહીજન ઘણા લાણા સમયે મળે એટલે હુર્પ તો થાય પણ હુર્પના આંસુ પણ આવી જાય તેવા હુર્પની ગણના પદરિપુમા કરવાની નથી વગર કારણે ખીજને દુ ખ ઉત્પન્ન કરીને મનમા જે હુર્પ થાય તે અંતરંગ શત્રુ છે જુગાર, શિકાર વગેરે અનર્થકારી કાર્યો કરીને કેટલાકો મનમાં આનંદ અનુભવે છે શિકાર કરવા ગયેલા હોય અને કોઈ પણ શક્તિ સપન્ન પ્રાણીનો શિકાર કરીને મનમા આનંદ અનુભવે કે મે આવા ઝાઝરમાન પ્રાણીને કેવો ઠાર કરી નાખ્યો ? બસ આને હુર્પ નામે અતરંગ શત્રુ કહી શકાય પોતાના દુશ્મનને પણ દુ ખી જોઈને મનમાં દયા આવવી જોઈએ, તેના બદલે મનમાં હુર્પ ઉત્પન્ન થાય તે કેવડો મોટો ભયંકર દોષ કહેવાય ? નારકીમાં પરમાધ્યામી નામે અસુરો હોય છે તે નારકોને ખૂબ દુ ખ આપે અને પછી

નારકીના જીવો દુઃખથી તરફડતા હોય એટલે પરમાધામી મનમાં હર્ષને અનુભવે, તાલી બળવે, હા । તે પૂર્વે ઘણા કર્મો બાંધેલા છે હવે તેના કટુકર્ણ લોગવતા શેનું આકંઠન કરે છે ? બસ આવી રીતે બીજા જીવોને દુઃખ અનુભવતા જોઈને અથવા દુઃખી કરીને મનમાં હર્ષ પામતા હોય તે આ પરમાધામીના મોટાભાઈ નહીં તો નાનાભાઈ સમજવા. પરિપુરુષોપર વિસ્તૃત વિવેચન કર્યું છે એ છને તો ઠીક પણ તેમાંના એકાદ રિપુને આધીન થએલા પણ વિનાશને પામ્યા છે, તો પછી છએ છને આધીન બન્યા હોય તેમની શી હાલત થવાની ? બીજા પણ અંતરંગ દુશ્મનો ઘણા છે પણ સંક્ષેપમાં તેના છ વિભાગ પાડીને સમજાવેલા છે. પરિપુરુષોપર વિજય મેળવનાર જ ઉત્તરોત્તર વિકાસને સાધી આત્માના દીવ્ય પ્રકાશને મેળવી શકે છે

ઇન્દ્રિય સંયમ

અંતરના પરિપુર્યોનાં પગિદ્વાર ક્યો એ માર્ગાનુસારીનો
ચોત્રીસમો ગુણ છે તેમ

વશીકૃતેન્દ્રિયગ્રામો, ગૃહીધર્માય કલ્પતે ।

પાંચે ઇન્દ્રિયોને વશ ગળવી તે પાંત્રીસમો ગુણ છે
પાંત્રીસ બોલપર જે વ્યાખ્યા કરવાની હતી તે આ ગુણ ઉપરની
વ્યાખ્યા ઘઈ જતા પૂરી થાય છે. ઇન્દ્રિયોના વિકારો પર
વિજય મેળવવો તેને જ ઇન્દ્રિય સંયમ કહેવામા આવે છે.
હરણ, પતંગ, મીન, હાથી અને જમર વગેરે એકેક ઇન્દ્રિય
વિષયની આધીનતાથી પણ ધોગતિધોર મૃત્યુના દુઃખને પામે
છે, તો પછી જે છવો શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ વગેરે
પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોને આધીન થએલા હોય તેવા છવોની
હાલત કેવી ખરાબ થવાની તે તો દરેક બુદ્ધિમાન વિચારી
શકે તેમ છે. પૂ ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે
જ્ઞાનસાર ગ્રંથમાં ફરમાવ્યું છે કે

પતન્નમૃજ્જ મીનેભ સારજ્ઞા, યાન્તિ દુર્દશામ્ ।

एकैकेन्द्रिय दोषाच्चेद् दुष्टैस्तैः किं पंचभिः ॥

આ ગાથાનું રહસ્ય ઉપર સમજાવી ગયા છીએ એ
જ વાત પૂ લગવાન ઉમાસ્વતિજીએ પણ પ્રશમરતિ શાસ્ત્રમા
ફરમાવેલી છે કે, શિષ્યજનને ઉચિત દૃષ્ટિ અને ચેષ્ટાથી બ્રહ્મ

નદી દેવીને પ્રાર્થના કરજે એટલે તને માર્ગ કરી આપશે. રાણી મનમાં વિસ્મય પામીને વિચારવા લાગી કે આ રાજા પંચમ લોકપાલ થઈને આવું અસંગત શું જોલે છે ? અને તે પણ મારી આગળ ! મહારાજના ભાઈની દીક્ષા પછી તો કેટલા છોકરાઓને મેં જન્મ આપ્યો છે તે શું મારાથી અજાણ્યું છે ? માટે ભાઈની દીક્ષા પછી રાજા કેવું વ્રત પાળે છે તે જાણું હું સારી રીતે જાણું છું, છતાં મારે વિકલ્પ શું કામ કરવો જોઈએ ! હમણાં થોડીક જ વારમાં તેમના વ્રતની પરીક્ષા થઈ જશે અથવા પતિવ્રતા સ્ત્રીએ પતિના વાક્યમાં આજા વિકલ્પો ન કરતા નિર્વિકલ્પ રહેવું એ જ તેના માટે શોભાસ્પદ છે.

પતિના આદેશમા પત્ની શંકા ઊઠાવે, ગુરૂના આદેશમાં શિષ્ય સંદેહ કરે, પિતાના આદેશમાં પુત્ર શંકા કરે તો મર્યાદા લોપાઈ જાય રાણી પતિના હુકમને શિરોમાન્ય કરીને સપરિવાર નદીના કિનારે પહોંચી ગઈ. નગરજનો પણ કુતુહલ જીવિથી નદી કિનારે ઘણી મોટી સંખ્યામાં ભેગા થઈ ગયા. રાણીએ પતિના કથા મુજબ નદી દેવીની પૂજા કરવાપૂર્વક બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી કે, “મારા પતિ પોતાના લઘુ બ્રાતાની દીક્ષા જાદુ ગ્રહચારી હોય તો તું મને પાર જવા માટેનો માર્ગ કરી આપ” નદીએ તરત માર્ગ કરી આપ્યો અને રાણી પરિવાર સાથે નદી પાર કરીને ઉદ્યાનમાં જ્યાં દેવરમુનિ ધિરાજમાન હતા ત્યાં પહોંચી ગઈ. આવો અદ્ભુત અમતકાર જોઈને આખા શહેરમાં જયજયકાર થઈ ગયો. અને લોકોના વિસ્મયનો પાર ન રહ્યો. આવું સત્ મહાત્મ જોઈને

લોકો મોઢામાં આંગળાં નાખી ગયા

રાત્ર કામભોગાદિમાં નિર્લેપ હોવાથી

ભાવથી પ્રહારચારી

ઉદ્યાનમાં બિરાજતા મુનિવરને રાણીએ વિધિપૂર્વક પોતાના પરિવાર સહિત વંદના કરી અને મુનિએ ધર્મલાલરૂપ આશીર્વાદ સૌને આપ્યા ? સૌએ ત્યાં વૃક્ષ નીચે મુનિભગવંતની સમક્ષ વિનયપૂર્વક બેગ્રીને દેશના સાલણી દેશના સમાપ્ત થયા બાદ મુનિએ પ્રશ્ન કર્યો કે નદીમાં પાણી બે કાઠે આવેલું છે તમે બધાએ કઈ રીતે નદી પાર કરી ? રાણીએ સર્વ વૃત્તાત કહી સંભળાવ્યો અને ત્યાર બાદ મહારાણીએ મુનિને પ્રશ્ન કર્યો કે મારા ભર્તાગ્ને અસંભવિત એવું પ્રહારચર્યં વ્રત કઈ રીતે ઘટે ? મુનિ પ્રત્યુત્તરમાં ક્ષમાવં છે કે હે ભત્રે ! તુ સાલણ જે દિવસથી મેં પ્રવજ્યા અગીકાર કરી છે તે દિવસથી મહારાજાનું મન અસારપર અત્યંત વિરકત થઈ ગયેલું છે અને વિષયો પ્રતિ અત્યંત વૈરાગ્યભાવને લીધે કંકત તનથી જ સંસારમાં રહ્યા છે બાકી મનમાં તો અહુર્નિશ વ્રત અગીકાર કંઠમાં માટેની આકાંક્ષા સેવી રહ્યા છે પણ રાજ્યની ધૂરાને વહન કરનારો તેવો કોઈ નહીં હોવાથી મિર્દા વ્યવહારથી રાજ્ય ચલાવી રહ્યા છે અતઃકરણમાં ગંજ્ય પ્રતિ કે વિષયો પ્રતિ લેશ પણ સ્પૃહા નથી હું જે દિવસથી દ્રવ્યથી અને ભાવથી નિર્ઝંઘ બન્યો છું તે દિવસથી આ માગ મોટાભાઈ ભાવથી નિર્ઝંઘ બની ચૂક્યા છે

પરપુંસિરતાનારી, ભર્તારમનુવર્તંતે ।

તથાતત્ત્વરતો યોગી, સંસારમનુગચ્છતિ ॥

મુનિ મહાગાણીને દૃષ્ટાંત આપીને સમજાવી રહ્યા છે કે પરપુરુષમાં રક્ત બનેલી નારી જે રીતે તેના ભર્તારને અનુસરે છે તે જ રીતે તત્ત્વમાં રક્ત બનેલા યોગી સંસારને અનુસરે છે. પરપુરુષમાં આસક્ત નારી પોતાના પતિની ઉપર ઉપરથી બધી સેવા કરે પણ અંતરથી તે પરપુરુષને જ આહુતી હોય છે તેમ આ રાજા ઉપરઉપરથી રાજ્યનો બધો વહીવટ સંભાળે છે, તારી સાથે ભાગ પણ ભોગવે છે પણ અંતરથી તે વિષયભોગ અને રાજ્યને લેશ પણ આહુતો નથી

તદેવં ગૃહવાસેऽપિ પઙ્ક્તેઽઙ્ગસ્યેવ તસ્થુષઃ ।

નિર્લેપ મનસો રાજ્ઞો ઘટતે બ્રહ્મચારિતા ॥

રાજાનું મન ગૃહવાસમાં જળમાં કમલની જેમ તદ્દન નિર્લેપ હોવાથી દ્રવ્યથી નહીં પણ ભાવથી બ્રહ્મચારીપાત્રું તેમને બગાડે છે ભોગને રોગ સમાન સમજીને જેઓ ભોગવતા હોય તેઓ બાહ્ય દૃષ્ટિએ ભોગી હોવા છતાં અંતર દૃષ્ટિએ યોગી જેવા છે અને કેટલાકો બાહ્ય દૃષ્ટિએ તથા પ્રકારની વિષયભોગાદિની આમથીના અભાવે વિષયભોગનું સેવન ન પણ કરતા હોય છતાં અંતરમાં ભોગમુખની તીવ્ર ઝબકા રાખતા હોવાથી તેવાને બાહ્ય દૃષ્ટિએ યોગી હોવા છતાં ભોગી કહ્યા છે આવી અંતરદૃષ્ટિની વાતને સમજનારા વિરલા હોય છે આટલી વાત સમજાય તો રાજા ભાવથી કંઈ રીતે બ્રહ્મચારી ના તે પણ સમજાઈ જાય

નિત્યભોજ એવા મુનિને નિત્ય ઉપવાસી કઈ અપેક્ષાએ કહ્યા ?

મુનિ ભગવતના મુખેથી આવું સ્પષ્ટિકરણ ધર્મ જતાં રાણીને ઘણી પ્રમન્નતા ધર્મ અને મુનિને નમીને ઉદ્યાનમાં એક ભાગમાં ફર જઈને પોતાના માટે તેમ જ પોતાના પરિવાર માટે અગનાદિ તૈયાર કરાવ્યા અને મુનિ ભિક્ષા નિમિત્તે પધાગતા તેમને અનેરા ઉદ્દેશ્યથી અને ચઢતા પરિણામે સુપાત્રમાં દાન કર્યા બાદ પોતાનો અભિગ્રહ પૂરો થતા રાણીએ સહપરિવાર ભોજન કર્યું ત્યાર બાદ રાણીએ મુનિ ભગવંતને પુનઃ પ્રશ્ન કર્યો કે નદીમાં હવે પૂર એવું ને એવું છે તો હવે અમારે નદી ઝી ઝીને પાર કરવી ? અમારે બધાને હવે ઘરે પહોંચવું છે નો નદી પાર કરવાનો આપ રસ્તો બતાવો મુનિ ભગવતે રાણીને કહ્યું તમારા ધર્મ પ્રતિ ભાવ એટલો બધો ઊંચા છે કે તમે ભવ્યમુદ્ર પાર કરી જવાના તો પછી નદી પાર કરવી એ કોઈ મોટી વાત નથી તમે નદી કિનારે જઈને પ્રાર્થના કરજો કે જે મુનિના અમે દર્શન વદન કરી આવ્યા તે મુનિએ વ્રત અગીકાર કર્યું ત્યારથી નિત્ય ઉપવાસી હોય તો હું દેવી ! અમને તું પાર જવાનો રસ્તો કરી આપ ! કરી મનમાં વિસ્મયને પામેલી રાણી નદી કિનારે આવીને વિનતી કરી કે તરત જ નદીએ માર્ગ કરી આપ્યો અને સૌ પોતાને સ્થાને પહોંચી ગયા !

રાજાની આગળ રાણીએ સમગ્ર વૃત્તાંતનું નિવેદન કર્યું અને કહ્યું કે મેં જાતે પારાયું કરાવ્યું છતાં આ મુનિ

બનવા યોગ્ય નથી છતાં દુષ્ટાંત જાતર ચમત્ક્રવાનું કે માનાપિતા
પુત્રભાગનું ભક્ષણ કેવા મને કહે ? તદન જાળને હું એ અને
ઉદાગીન મને ભક્ષણ કહે મુનિ પાત્ર તેવા જ મને નિર્દોષ
આહાર કહે. તેમાં લેશ પાત્ર ચવાઈને પાપ નહીં તેવા મુનિને
નિત્યભોજ હોવા છતાં ઉપવાસી કહ્યા છે.

સદ્વ્યવહાર અને અંતરદષ્ટિ બન્નેની અત્યંત જરૂર

ધર્મરૂપી કલ્પવૃક્ષનું મૂળ મનઝુલ્હિ છે, તેનું રક્ષક
નિગ્વચ વચન છે અને ક્રિયા એ શાખા વિસ્તાર છે વૃક્ષનું
મૂળ દૃઢ હોય તો શાખાદિ વિસ્તાર એની મેળે પાગર છે
પોતાના ભર્તા અને દેવગ્નુ આવુ મહાત્મ્ય સાબળીને તેની
અનુમોદના કરવા વડે રાણીએ પોતાના આત્માને પવિત્ર કર્યો
તેમ જ બીજા ઘણા નર નારીઓએ અનુમોદના કરવા વડે
પોતાનો આત્મા પવિત્રિત કર્યો । આવા દૃષ્ટાંતો દુનિયામાં
કવચિત જ બને રાજાનો જે અનાસક્ત યોગ અને મુનિનો
જે સ્વાદ્વૃત્તિપરનો વિજય તેમાંથી આપણે ઘણું શીખવાનું
છે છતાં ગાંઠના દૃષ્ટાંતે લોગ લોગવતા હોય ને કહે અમે
તો બ્રહ્મચારી છીએ તો તે સ્થિતિએ પહોંચવા આપણે ઘણી
વાર છે તેવો અનાસક્ત ભાવ આવે પછી તો વીતરાગ બનતાં
કેટલીકવાર લાગે ? પણ તેવો અનાસક્ત ભાવ આવવો દુર્લભ
છે માટે આપણા માટે તો વ્રતોના ઉચ્ચારણપૂર્વક બ્રહ્મચર્યાદિનું
પાલન કરવું એ જ અત્યંત હિતાવહ છે તત્ત્વદષ્ટિ લક્ષમાં
જરૂર લેવાની છે, પણ એટલાથી સદ્વ્યવહાર છોડી દેવાનો
નથી શક્તિ અનુસાર અથવા શક્તિ કોરવીને પણ બાહ્યતઃ

મનમાં વિચારવા લાગ્યો કોણ જાણે આમાં શું શું લયું હશે અને જોયું તો પાંચે ગ્લાસમાં એક સરખું કેશરી દૂધ લયું હતું રાજાએ કહ્યું આ કલર અલગ અલગ ને અંદર એકનું એક ? ત્યાં બાઈએ કહ્યું મારા માલિકને અંધાપો આવી ગયો છે તેનો અંધાપો દૂર કરવા ગ્લાસના કલર અલગ અલગ રાખ્યા છે અને ચીજ તેમા એકની એક રાખી છે. રાજા આપની મહારાણી હોય, હું હોઉ કે કોઈ એક મેતરાણી હોય, દરેકના શરીરની આમડીના કલર જુદા જુદા છે પણ રાજા ! દરેકના શરીરની અંદર એકનું એક લયું છે છતાં માનવી ઉપરઉપરના રૂપ સૌંદર્યમા લોભાઈ જાય છે. આપ પ્રજાના પાલક થઈને પણ મારામા લોભાઈ ગયા હું તો પ્રજાજન હોવાથી આપના માટે પુત્રી સ્વરૂપ છું, છતાં આપ મોહાધ બની ગયા રાજા ઉપરઉપરની સફેદ આમડીમાં જરાએ લોભાવવા જેવું નથી શરીરની અંદર ગટરખાના શિવાય બીજું કશું નથી રાજા ! શરીરના અભ્યંતર સ્વરૂપનો વિચાર ન કરવો અને ઉપરના રૂપ સૌંદર્યમા મોહ પામવું તે સમજીને ન છાજે. રાજા ! આપના અંતેઉમાં તો આમગ જેવી મહારાણીઓ છે છતાં આપ પગ્ગરીમાં મોહ નાખવા આવ્યા એ તો ઘરના શુદ્ધ બોજનને મૂકીને એડવાડમા મોહ નાખવા બરાબર છે એડવાડમા માણસ મોહ ન નાખે, જાતવર એડવાડમા મોહ નાખે આવા આવા ગખ્તો કાંને પડવાથી ગજાની દૃષ્ટિમાનું ઝેર નીતરી ગયું ગ્લાસના દૃષ્ટાંતે જ રાજાને બોધ થઈ ગયેલો પણ આવા ગખ્તો કાંને પડવાથી તો ગજાની બન્ને આંખોમાથી નીર નીતવા લાગ્યું અને

તેની સાથે વાસનાનું ઝેર પણ નીતરી ગયું. ગજાની દૃષ્ટિમાં નિર્મળતા આવી. બાઈની આગળ પાણી મૂક્યું કે, આજથી પરસ્ત્રી માત્ર મારા માટે માતા સમાન છે. તું પણ મારા માટે માતા સમાન છો. એમ કહીને ગળતો અળત શીલવ્રત બેઠીને બાઈને પ્રણામ કર્યા અને બાઈને એટલું જરૂર હતું કે તુ મારા આ નળણી વાત કયાય કોઈને મોઢે કરીશ નહીં

બાઈએ પણ કહ્યું કે આપ તો અમારા સ્વામી છો સ્વામીની આગરૂં એ મારી આગરૂં છે. આપ નિશ્ચિત રહેજો, પણ હવે ફરી જીવનમાં રાત ન પડે અને સદા આપના અંતરમાં મગલ પ્રભાત રહે તેવું કરજો રાજાએ ત્યાંથી વિદાય લીધી તે પછી રાજાના જીવનમાં અજળ પરિવર્તન આવી ગયું શીલવ્રતનો કેવો અજળ પ્રભાવ છે ! આ બાઈનો પોતાની ઇન્દ્રિયો પરનો કાણુ કેટલો ? એક બાઈ માણસ ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને પોતાના જીવનને ઉજ્જવલ બનાવી શકે, તો શું મર્દ કહેવાતા મનુષ્યો પોતાના ચારિત્રનું નિર્માણ કરીને પોતાના જીવનમાં પુર બહાર ન લાવી શકે ? અર્થાત પોતાના જીવનને શું સફળ ન બનાવી શકે ?

પછી તો મોદી પણ બહાગ્ગામથી આવી ગયો અને પોતાની પત્નીના મુખેથી આખીએ ઘટના ચાલણીને હૃદયમાં અનુપમ પ્રસન્નતાને પામ્યો મોદીના વિરોધી હતા તેમનાએ હાથ અતે હેઠા પડી ગયા એક સ્ત્રી જાતમાં પણ કેટલું મનોબળ કે ગજા જેવા રાજાની આખ બોલી નાખી તેના જ મનોબળની અનુમોદના કરતા દૃષ્ટાત પૂરું કરવાની સાથે પાંત્રીસે બોલ પરંતુ વિવેચન પણ પૂરું થાય છે

પ રિ શિ ટ

૨૨
ધ્યા ન યો ગ
૨૩

આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન

મનની એકાગ્રતા માટે ધ્યાન એ અત્યંત ઉપયોગી વસ્તુ છે. ધ્યાનને શાસ્ત્રોમાં ધ્યાનયોગ કહેવામાં આવે છે. અધ્યાત્મયોગ, ભાવનાયોગ, ધ્યાનયોગ, સમતાયોગ અને વૃત્તિ સંક્ષયયોગ વગેરે યોગના પાંચ પ્રકારોમાં ધ્યાનયોગ ત્રીજા પ્રકારમાં છે. શુભ ધ્યાનને જ ધ્યાનયોગ કહી શકાય. ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાન એ બન્ને શુભધ્યાન છે જ્યારે આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન એ બન્ને અશુભ હોવાથી તે બન્નેની ગણના દુર્ધ્યાનમાં થાય છે તેને ધ્યાનયોગ કહી ન શકાય. આત્માને મોક્ષની સાથે જોડી આપે તે જ યોગ કહી શકાય. ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાન બન્ને મોક્ષના હેતુ હોવાથી તે બન્નેને ધ્યાનયોગ એ સંજ્ઞા બરાબર લાગુ પડે છે જ્યારે આર્ત અને રૌદ્ર બન્ને સંસારના હેતુ હોવાથી તેને દુર્ધ્યાન એ સંજ્ઞા લાગુ પડે છે.

સ્વમાં જે અત્યંત જાગૃત હોય તે જ
આર્તધ્યાનથી બચી શકે

આર્ત અને રૌદ્રને લીધે વિના કારણે જીવને કર્મબંધ થયા કરતો હોય છે જેને અનર્થદંડ પણ કહી શકાય. વીણ ખાધે ને વીણ લોગવે નાહક કર્મનો બંધ પડ્યા કરે અને આર્તધ્યાન કેમે ટળે નહીં તેને જ તો અનર્થદંડ કહેવામાં આવે છે. અનર્થદંડના પાપોપદેશ હિંસ્ર પ્રદાન અને પ્રમાદાચરણ

વગેરે જે પ્રકારો છે તેમા અપધ્યાન એ પણ એક પ્રકાર છે. કારણવશાત દોષો સેવવાવડે આત્માને દંડાવવું પડે તે અર્થદંડ કહેવાય અને વિના કારણ દોષોના સેવનવડે આત્માને દંડાવવું પડે તે અનર્થદંડ કહેવાય દુધ્યાનથી પણ આત્માને વિના કારણ દંડાવવું પડે છે માટે તેની ગણના પણ અનર્થદંડમાં થાય છે દુધ્યાનથી બચવા અને ધર્મધ્યાનમાં મનને જોડવા સતત જગૃતિ રાખવી જોઈએ દુનિયાનું વાતાવરણ એટલું બધું વિષમ બનતું જાય છે કે આજના યુગમાં માનવીને હાલતા આર્તધ્યાન થઈ જાય કાયદા કાનૂન પણ એટલા બધા વધી પડ્યા છે કે સ્વમાં જે અત્યંત જગૃત હોય તે જ મન અને મગજની સમતુલા જાળવી શકે અથવા વ્યાપાર વાણિજ્યના ક્ષેત્રમાં પણ જે અત્યંત જગૃત રહેતો હોય અને ઈમાનદારીથી જ વાણિજ્ય કરતો હોય, ધનની તૃષ્ણાપર જેણે વિજય મેળવેલો હોય તે જ આર્તધ્યાનના પાપથી બચી શકે મનમાં આર્તધ્યાન કરે કાંઈ કષ્ટો ટળી જતા નથી હા! નવા કર્મનો બધ જરૂર પડે છે

તન અટક્યા પછી મનથી પણ ધર્મધ્યાન થઈ શકે

જ્યારે મનને ધર્મધ્યાનમા રાખવાથી ઘણા કર્મોની નિર્જરા થાય છે ઘણાને ખોલતા સાલજ્યા છે કે શું કરીએ ધર્મ કરવાની ઘણી ઈચ્છા થાય પણ તનથી અટકી ગયા છીએ. તનથી હવે કાંઈ બનતું નથી અવસ્થા થયે તન તો અટકવાનું જ છે છતાં તેવા મનુષ્યોએ પણ મનમાં નિરાશા લાવવાની

કોઈ જરૂર નથી.

તન અટક્યા પછી પણ મનથી ધર્મધ્યાન થઈ શકે છે. મનને શુભ ભાવોમાં રાખવું અને નવકાર મહામંત્રનું નિરંતર મનમાં ધ્યાન કર્યા કરવું એ પણ ધર્મની અપૂર્વ આરાધના છે. શરીરથી ભિન્ન આત્માનું જો ભેદજ્ઞાન હોય તો ગમે તેવી શરીરની નબળાઈ સ્થિતિમાં પણ મનને શુભ ભાવોમાં સ્થિત કરી શકાય છે. અનિત્યાદિ ચાર ભાવનાઓના ચિંતનમા અથવા મૈત્ર્યાદિ ચાર ભાવનાઓના ચિંતનમા અને ધર્મધ્યાનના ચાર પ્રકારોના ચિંતનમાં મન પરોવાઈ જાય તો શારીરિક દૃષ્ટિએ અશક્ત બનેલા પણ ઘણી નિર્જીરા સાધી શકે. છેવટે નવા કર્મોના બંધથી તો જરૂર બચી જાય. માનવી તનથી પણ અટકે અને મન પણ ચારેબાજુ ભટકે પછી તો તે કર્મોના કાંસલામાં અંધર જ લટકે અને અંતે કર્મો તેને દુર્ગતિમાં જ પટકે માટે ગમે તેવા અશુભતા ઉદ્ય કાળમાં પણ મનને સમાધિ ભાવમાં રાખવાની કળા હસ્તગત કરી લેવી જેથી ઘણા મોટા લાભનું કારણ બની જાય.

પ્રતિષ્ઠા મકોત્તમ, ઉદ્યાપન, ઉપધાન, સઘયાત્રાદિ ધર્મના અનુષ્ઠાનોમા તો પૈસાનો પણ વ્યય કરવો પડે છે, જ્યારે મનને ધર્મધ્યાનમા રાખવું તેમા એક પણ પૈસાનો વ્યય કરવો પડતો નથી અને લાભ અપૂર્વ મળે છે. અનિત્યાદિ ભાવનાઓના ચિંતનમા મન લાગેલુ ગદે તેના કૃણ સ્વરૂપે પરપગએ ચાગાદિ દોષોનો કય થાય છે અને શુભ ચિંતનના

પ્રભાવે અંદરના વૈરાગ્ય ભાવમાં એટલી બધી ઉત્કટતા આવતી જાય છે કે પરપરાએ આત્મા વીતરાગ બને છે શક્તિ સપન્ન મનુષ્યો પોતાના દ્રવ્યનો સન્માર્ગે વ્યય કરીને ભલે મહાન પુણ્યના ભાગી બને અને શક્તિહીન અલ્પદાન કરે તો પણ મહા લાભનું કારણ થાય છે દાનધર્મનો કયાંય નિષેધ છે નહીં, આ તો એક અપેક્ષાએ વાત છે કે મનને ધર્મધ્યાનમાં રાખવાથી કર્મ નિર્જરાનો અપૂર્વ લાભ મળતો હોય તો તેવો લાભ શા માટે ન મેળવવો ? જેમા એક પણ પૈસાનો વ્યય નહીં અને લાભ અપૂર્વ મળે તેવા નગદ ધર્મના લાભથી શા માટે વચિત રહેવું પડે અને મનને દુર્ધ્યાનમાં જોડીને શા માટે કર્મનો ભાર આત્માપર ચડાવવો પડે ? માટે અનુકુળ કે પ્રતિકુળ ગમે તેવા સંજોગોમા સુખદુઃખાદિના ગમે તેવા પ્રસંગોમા માન અપમાનાદિના ચમચે પણ પરિણામમાં વિક્ષોભ આવવા ન દેવો અને આર્તધ્યાનમા ન પડી જવું એ જ ખરો મનોનિશ્ચય છે

અનિષ્ટનો સંયોગ થતાં તેના વિયોગની ચિંતામાં મન પડે તે આર્તધ્યાનનો પહેલો પ્રકાર

મનને આર્ત અને રૌદ્રથી બચાવીને ધર્મધ્યાનમાં રાખવા માટે ધ્યાનના પ્રકારો જાણી લેવા જોઈએ ધ્યાનના મુખ્ય ત્રણ પ્રકારો છે આર્તધ્યાન, રૌદ્રધ્યાન, ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન આ ચારેના પાછા ચાર ચાર પ્રકારો મળીને કુલ સોળ પ્રકારો થાય છે વિયોગાર્ત, સંયોગાર્ત, ગેગાર્ત અને નિદાનાર્ત આ આર્તધ્યાનના ચાર પ્રકાર છે શબ્દાદિ અનિષ્ટ વિષયોનો સંયોગ થતા, અરર ! આનો કયારે વિયોગ થશે ?

એ રીતની ચિંતામાં મન અંદરથી એકતાન બની જાય તે આર્તધ્યાનનો પહેલો પ્રકાર. પૂરતી તપાસ કર્યા વિના ઉતાવળમાં લક્ષ કરી લીધા હોય અને કળ્યાણી નાર સાથે પનારો પડ્યો હોય એટલે મનમાં આર્તધ્યાન થયા કરે કે આ કલાગર્જ સાથે મારે ક્યાં પનારો પડ્યો ? અરર ! આ તો આખી જિંદગી મારે આની સાથે કાઢવાની, મારો તો આખો લવ બગડી ગયો. આ બલા મને ક્યાં વળગી ? આની સાથે જિંદગી કેમ જશે ? આ લપમાથી હું છુટીશ ક્યારે ? તેવી રીતે છોકરો કપૂત પાડ્યો હોય તો તે નિમિત્તે આર્તધ્યાન કર્યા કરે. આ છોકરો કુળમાં કલક લગાડે તેવો પેદા થયો છે, બધા લગ્નણે પુરો છે, કુલાગાર મારા કુળમાં ક્યાં અવતર્યો ? આને મારે અલગ કરી નાખવો છે. આ રીતે અનિષ્ટ શબ્દાદિ વિષયો પ્રાપ્ત થયા હોય તો તેના વિયોગની ચિંતા મનમાં રહ્યા કરે કે આ ક્યારે મારાથી દૂર થાય ?

અનિષ્ટ વિષયો હજી પ્રાપ્ત ન થયા હોય એટલે મનમાં ચિંતા રહ્યા કરે કે રખે મને અનિષ્ટ વિષયોનાં સંયોગ ન થઈ જાય ? અને અનિષ્ટ વિષયોનો સંયોગ ન થયો હોય એટલે વિચારવું આ બહુ ઠીક થયું આ રીતે વર્તમાન ભવિષ્ય અને ભૂતકાળ એમ ત્રણે કાળ સંબંધી ચિંતવના કરવી તે અનિષ્ટ વિયોગ ચિંતા નામે આર્તધ્યાનનો પહેલો પ્રકાર થયો

રખે ઈષ્ટ સંયોગનો વિયોગ ન થઈ જાય તેવી માનસિક ચિંતા તે આર્તધ્યાનનો બીજો પ્રકાર

આર્તધ્યાનનો બીજો પ્રકાર છે ઈષ્ટનો સંયોગ થયો

હોય તેનો રખે વિયોગ ન થઈ જાય તેની ચિંતામાં મન એકતાન બની જાય ઈષ્ટ વસ્તુ ગાલી જાય ત્યારે તેની પ્રાપ્તિ માટે સતત મનમા ચિંતા રહ્યા કરે તે આર્તધ્યાનનો બીજો પ્રકાર કહી પદ્માય પુણ્યના ઉદ્દેશે જીવને ધન, વૈભવ, લાડી, વાડી, ગાડી વગેરેના ઈષ્ટ સંયોગો મળે હવે આત્મજ્ઞાનથી શૂન્ય એવો જે જીવ હોય તે ઈષ્ટ સંયોગોમાં જ સર્વસ્વ માની બેસે તેને એટલું પણ ભાન ન રહે કે આત્મા અને આત્માના જ્ઞાન દર્શનાદિ ગુણો જ શાશ્વત વસ્તુ છે બાકી જેનો સંયોગ તેનો એક દિ વિયોગ નિશ્ચિત થવાનો છે. શરીર પણ આત્મા માટે સંયોગિક વસ્તુ છે તેનો પણ નિશ્ચિત વિયોગ થવાનો છે જ્યાં શરીર પણ અનિત્ય છે ત્યાં બાકીના ધન ધાન્યાદિ પર દ્રવ્યોની અનિત્યતા સ્વતઃ સિદ્ધ થઈ જાય છે.

બહિરાત્મા અંતરાત્મા અને પરમાત્મા

બહિરાત્મભાવને લીધે જીવ ઈષ્ટ સંયોગોમાં રાચે છે. શરીરાદિ પર પદાર્થોને સ્વઆત્મ બુદ્ધિએ ગ્રહણ કરવા તે જ બહિરાત્મભાવ છે. અઢારે પાપસ્થાનકોનું ભૂળ ઉત્પત્તિ સ્થાન બહિરાત્મભાવ છે. જ્યાં પરદ્રવ્યને પોતાની માલિકીના માન્યા ત્યાં જીવ તેના માટે પાપ કર્યા વિના રહેવાનો નથી, જ્યારે પુદ્ગલાદિ પરદ્રવ્યોમા એક પરમાણુ માત્ર પણ તત્ત્વ દૃષ્ટિએ જીવની માલિકીનું નથી. આવી ભેદ જ્ઞાનની દૃષ્ટિ જાગે ત્યારે જીવ અંતરાત્મ ભાવમાં આવે છે. પરદ્રવ્યોમા જીવને રુચિ ન હોય અને તેમા ઉદારસીન ભાવે રહેતો હોય તે અંતરાત્મા

કહેવાય. અને અંતરાત્મા જ પ્રાંતે પરમાત્મા બને છે. નિઃશેષ ઉપાધિથી વર્જિત ચિદ્રૂપ આનંદમય અને અત્યંત પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયેલા તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. જે અનંત ગુણ સમુદાયના પિંડરૂપ છે એટલું જ નહીં ઇન્દ્રિયોને પણ અગોચર છે તેને જ પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. આટલું લાંબું ન કરવું હોય અને સંક્ષેપમાં જ લેવું હોય તો રાગદશા બહિરાત્મભાવ છે, વિરાગદશા અંતરાત્મભાવ અને વીતરાગતા પરમાત્મભાવ છે અથવા આસક્ત બહિરાત્મા, વિરક્ત અંતરાત્મા અને વીતરાગ પરમાત્મા. આ કાળે વીતરાગ બનીને પરમાત્મા બની શકાતું નથી પણ વૈરાગ્યભાવ જીવનમાં કેળવીને અંતરાત્મા જરૂર બની શકાય છે અંતરાત્મા બન્યો તે અંતે પરમાત્મા બનવાનો છે

દુઃખ એ કલંક નથી દીનતા કલંક

ચોથા સમ્યક્ત્વ ગુણ સ્થાનથી તે બારમા ગુણ સ્થાન સુધી અતરાત્મ દશા છે તેરમે ચૌદમે પરમાત્મ દશા છે. મિથ્યાત્વાદિ નીચલા ગુણગણો બહિરાત્મ દશા હોય છે. બહિરાત્મા અઘરૂપ (પાપરૂપ) હોય છે, અતરાત્મા મગલ સ્વરૂપ હોય છે અને પરમાત્મા ચિદાનંદ સ્વરૂપ હોય છે બહિરાત્મભાવને લીધે ઈષ્ટ સયોગો જ જીવને સારરૂપ લામે એટલે રજો તેનો વિયોગ ન થઈ જાય તેવી ચિન્તામાં જીવ રહે તે આર્તધ્યાનનો બીજો પ્રકાર. જે ઈષ્ટ સયોગો પોતાને પ્રાપ્ત ન થયા હોય તે અંગેની પણ મનમાં ચિંતા રહ્યા કરે કે હું કેવો કમ નગ્રીજ છું ! વૈભવાદિના ઈષ્ટ સયોગો મને પ્રાપ્ત થતા નથી અને

ક્યારેક પ્રાપ્ત થાય છે તો ટકતા નથી, તે પણ આર્તધ્યાન છે. બીજાને ધન વૈભવાદિ પ્રાપ્ત થયેલા હોય અને પોતાને અંતરાયના ઉદયે પ્રાપ્ત ન થતા હોય એટલે મનમાં દીનતા આવી જાય, તે પણ એક પ્રકારનું આર્તધ્યાન છે.

કર્મોદયને લીધે જીવને દુઃખ ભોગવવાં પડે તે કલંક નથી, કર્મો ભલભલાને ભોગવવાં પડ્યાં છે પણ દીનતા તે કલંક છે. અરર ! હું નિરાધાર અને અસહાય છું, મારી ઘરવાળી ગુજરી જતાં હું ઘરભંગ થઈ ગયો, આંધળાને લાકડીના ટેકા રૂપે મારે એકનો એક છોકરો હતો તે પણ ગુજરી ગયો, અરે ! હવે દુનિયામાં માફ કોણ ? આ બધા આર્તધ્યાનના જ વિચારો છે. મનુષ્યોએ મનમાં દીનતા ન આણતાં હું એક અખંડ આત્મા છું એ શિવાય અન્ય કોઈ માફ નથી એવા અદીન મને આત્માનું અનુશાસન કરવું જોઈએ.

સિંહ જંગલમાં એકાકી વિચરતો હોય પણ તેને કોઈ દિવસ મનમાં એવા દીનતાભર્યા વિચારો આવતા નથી કે હું એકલો નિરાધાર અને અસહાય છું તે તો નિર્લિંકપણે જંગલમાં વિચરતો હોય. તેની પડખે ભલે કોઈ પણ ન હોય છતાં મનમાં દીનતા ન આણે. તેમ આત્મજ્ઞાની પુરૂષ પણ અદીન મને સ્વઆત્માનું અનુશાસન કરે પણ ગમે તેવા ઈષ્ટના સંયોગ કે વિયોગના પ્રસંગે આર્તધ્યાનમાં ન પડે.

શરીરમાં વ્યાધિ પણ મનમાં સમાધિ હોય તો આર્તધ્યાન ભલે આંટા માર્યા કરે

રોગાર્ત એ આર્તધ્યાનનો ત્રીજો પ્રકાર છે તે અંગે પૂ ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજ અધ્યાત્મસાર ગ્રંથમાં લખે છે કે .

ચિંતનં વેદનાયાદચ, વ્યાકુલત્વ મુપેયુષ

શરીરમાં વ્યાધિ લાગુ પડી જતાં મન આર્તધ્યાનમાં પડી જાય અને મનમાં વિચારો આવે કે આ વેદના ક્યારે દૂર થશે ? શરીરમાં ગમે તેવો વ્યાધિ હોય છતાં અંદરની જ્ઞાન દૃષ્ટિના જોરે મનમાં સમાધિ હોય તો આર્તધ્યાન ભલે આંટા મારે પણ અંદરમાં જગૃતિ એટલી બધી હોય કે તેને ક્યાય ઉભા રહેવા સ્થાન ન મળે. જ્ઞાની કે અજ્ઞાની દુનિયામાં કોઈ મુખદુઃખથી રહીત છે જ નહીં, છતાં જ્ઞાની અજ્ઞાની વચ્ચે ફેર એટલો જ છે કે જ્ઞાની ઉદયમાં આવેલા કર્મોને ધીરજથી વેદે છે અને અજ્ઞાની રોઈ રોઈને વેદે છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ લખ્યું છે કે

જ્ઞાની કે અજ્ઞાની જન મુખદુઃખ રહીત ન કોય ।
જ્ઞાની વેદે દૈર્ઘ્યથી અજ્ઞાની વેદે રોય ॥

શરીરને જીવે પોતાનું માન્યુ એ જ જીવની મોટામાં મોટી ભૂલ કહેવાય. આ રીતની દેહાત્મ યુદ્ધિ જ દેહાત્મ ગણિતું કારણ બને છે તેવી જ નો અંતરાત્મ યુદ્ધિ હોય

તો તે વિદેહ પદને આપનારી નીવડે છે. પૂ. ઉપાધ્યાય
યશોવિજયજી મહારાજ કરમાવે છે કે .

આપ ભાવના દેહમેં, દેહાંતર ગતિ હેત ।

આપ બુદ્ધ જો આપમેં, સો વિદેહ પદ દેત ॥

આ રીતે શરીરથી ભિન્ન એવા આત્માની લેહજાનની પરિણતિ અતરમા વર્તતી હોય પછી શરીરમા ગમે તેવી વેદના થતી હોય છતાં જીવનુ અદરનુ સવેદન એટલું બધું ઊંચું હોય કે આ વેદના શરીરને થાય છે, હું શરીરથી ભિન્ન સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપી આત્મા છું મારા આત્મામાં તો સત્તાગત અનંત અવ્યાબાધ સુખ પડેલું છે જે સુખ શાતા અને અશાતા બન્નેની પેલી પાર છે શાતા અશાતા બન્નેના દાયથી જ અનંત અવ્યાબાધ સુખ પ્રાપ્ત થવાનું છે માટે શરીરમાં વેદના જે થાય તે અશાતાવેદની કર્મના ઉદયે થાય છે અને તે કર્મ મેં જાતે જ બાંધેલું છે અત્યારે ચાલુ વર્તમાનમા તે કર્મ ઉદયમા આવ્યું છે તો શા માટે સમભાવે વેદી ન લઉં ? જો વિષમભાવે વેદીશ તો ઉદયમા આવેલું કર્મ તો મારે લોગવવું જ પડશે હાયહોય કરે તેમાથી છુટકારો થશે નહીં અને માથે ઉલટું ચક્રવર્તી બ્યાજ ચડશે કે જે ભવોભવમા ચક્રવતાએ છુટકારો થશે નહીં જીવોનો વધ કરીને અથવા અશાતા ઉપજાવીને મેં અશાતા વેદની બાંધેલું છે તો તે કર્મ લોગવી લેવામા કાયરતા શા માટે દાખવવી જોઈએ ? બાંધવામા શૂરાતન અને લોગવવામાં કાયરતા એ ઘણી જ શરમજનક વાત કહેવાય ! લોગવવાની તૈયારી ન હોય

તો કર્મ બાંધતાં ચેતી જવું જોઈએ બાંધ કાળમાં ચેતવું નહીં અને કર્મ ઉદયમાં આવે ત્યારે ઉદય કાળમાં સંતાપ કરવો એ તો અનેક ગણા નવાં બાંધવાનો ધંધો છે માટે બાંધ કાળમાં ચેતી જવું એજ ઉદાપણ લયું છે.

ભવરોગ એ જ મહારોગ

મનત્રકુમાર ચક્રવર્તીને દીક્ષા અંગીકાર કર્યા પછી સાતસો વર્ષ સુધી શરીરમાં મહા ભયંકર કહેવાતા જીવદેહુ રોગો રહ્યા છતાં તે મહર્ષિ ક્યારે પણ આર્તધ્યાનમાં પડ્યા ન હતા અને ધર્મધ્યાનમાં એવા પરાયણ બન્યા હતા કે દેહુલાન ભૂલી ગયા હતા અને આત્માના સ્વરૂપમાં જ શુભતાન બની ગયા હતા. દેવો ધન્વતરીનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને આત્મા તેમને પણ કહી દીધું કે દેવા એવી આપો જે દેવાના એવનથી ભવોભવથી લાગુ પડેલા ભવવ્યાધિનો અત આવી જાય. શરીરના વ્યાધિની મને લેશ પણ ફિકર નથી શરીરનો વ્યાધિ મટાડવો હોય તો હું શરીરના મળમૂત્રથી મટાડી શકું એમ કહીને આગળીપર થુંક ચોપડ્યું ત્યાં આગળી તપાવેલા ઝોનાની લગડી જેવી ઘઈ ગઈ. પરીક્ષા કરવા આવેલા દેવા તો આશ્ચર્યમાં ગચ્ચાવ બની ગયા. અને એકગર કર્યો, પ્રભુ! ભવ વ્યાધિ મટાડવાની અમારી તાકાત નથી તે વ્યાધિથી તો અમો પણ ઘેરાયેલા છીએ માટે તે ઉપાય તો આપ જ અમને બતાવી શકો આપ જ ખરા ભાવ ધન્વતરી છો. આ રીતે સ્તવના કૃત્તા દેવો મહર્ષિના પગમાં પડી ગયા અને પ્રણામ કરીને સ્વસ્થાને ગયા મનત્રકુમાર મુનિ કાળધર્મ પામીને ત્રીજા

દેવલોકે ગયા અને એકાદ લવ કરીને મોક્ષે જશે. આવા મહાપુરુષોના જીવનમાંથી સાર એ જ લેવાનો છે કે પોતાના શરીર પ્રતિ તેઓ કેટલા બધા નિઃસ્પૃહ હતા ! આવા મહા પુરુષોએ જ દેહથી લિન્ન આત્માને યથાસ્થિત સ્વરૂપે જાણ્યો કહેવાય.

નિયાણાથી તપનું લિલામ

નિદાનાર્ત એ આર્તધ્યાનનો ચોથો પ્રકાર છે વર્ષોથી તપ સયમનું પાલન કરતા હોય એટલે ક્યારેક મન એવા ધ્યાનમાં ચડી જાય કે કેટલા બધા વર્ષોથી હું તપ સયમનું પાલન કરું છું છતાં હજી કાંઈ તેનું ફળ દેખાતું નથી દૃષ્ટ સુખોનો ત્યાગ કરીને અદૃષ્ટ મોક્ષાદિના સુખો માટે છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી હું દુષ્કર તપ તપી રહ્યો છું. અખંડ બ્રહ્મચર્યવ્રતનું પાલન કરી રહ્યો છું છતાં જો તેનું ફળ મને નહીં મળે તો હું તો ઉભયથી બ્રહ્મ થયો કહેવાઈશ ન તો દૃષ્ટ સુખ ભોગવી શક્યો કે ન અદૃષ્ટનો લાભ મલ્યો, એટલે ન રહ્યો અહીંનો કે ન રહ્યો તહીંનો આવા આર્તધ્યાનમાં પડી જાય એટલે મુકુતના ફળને જીવ હારી જાય અથવા તપ સયમના ફળરૂપે નિયાણું કરે કે વર્ષોથી પાળેલા તપ સયમનું કાંઈ પણ ફળ હો તો મને લવાતરમા દેવલોકના સુખ મળો અથવા ધન્દ્રનું ત્રિહાસન મળો ! દેવ દેવેન્દ્ર અથવા ચક્રવર્તીની રિદ્ધિ અંગેનું નિયાણું કરે તે નિદાનાર્ત કહેવાય

ચિત્ર અને સભૂતિ બન્ને મુનીઓ ઉગ્ર તપ કરનાર

એકવાર તેમણે અનશન વ્રત અંગીકાર કરી લીધું સનતકુમાર ચક્રીનું અંતેઉર તે મુની ભગવંતોના વંદનાથે આવેલું. વદન કરતાં સનતકુમાર ચક્રીનાં મહારાણીના કેશપાસનો સંભૂતિ મુનીને સ્પર્શ થઈ ગયો. કેશપાસનો સ્પર્શ અત્યંત સુવાળપવાળું હોવાથી મુનિ પોતાના ધ્યાનથી વિચલિત થઈ ગયા. અને નિયાળું કરી બેઠા કે મારા આ તપનું કાઈ પણ ફળ હો તો મને ભવાતરમાં આવા સ્ત્રીસ્તનની પ્રાપ્તિ થજે બસ નિયાળું કર્યું કે વર્ષોના તપનું નિલામ કરી નાખ્યું. નિયાળું એ શાસ્ત્રોમાં મહાદોષ મનાયો છે તીવ્રપણે નિયાળું કરીને મૃત્યુને પામેલા જીવો ભવાતરમાં બોધિબીજને પામી શકતા નથી સંભૂતિ મુનિ નિયાળું કરીને ભવાંતરમાં બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી બન્યા ખરા અને સ્ત્રીસ્તનને પણ પામ્યા અરે ! ચૌદસ્તનોને પામ્યા, પદ્મખંડના વૈભવને પામ્યા પણ પ્રતિબોધને ન પામ્યા ચિત્રમુનિ કે જેમણે તેમની માથે જ સંથારો કરેલો તેમણે નિયાળું નહીં કર્યું અને દેવલોકનો ભવ કરીને મનુષ્ય ભવ પામ્યા અને દીક્ષિત બનીને મહારાણી બન્યા બાદ બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીને પ્રતિબોધ કરવા આવ્યા છતાં પ્રતિબોધ ન પામ્યા અને પ્રાતે મૃત્યુ પામીને બ્રહ્મદત્તચક્રી સાતમી નરકે ગયા અને મુનિ જે પ્રતિબોધ કરવા આવેલા તેઓ મોઢે ગયા માટે તપ સંયમનું વાસ્તવિક ફળ મેળવવું હોય તો નિદાનાર્ત નામે આર્તધ્યાનના દોષથી પણ આત્માને બચાવી લેવો. અને દૃઢ શ્રદ્ધા રાખવી કે પાળેલાં તપ સંયમ અફળ જવાના જ નથી. તેનું વાસ્તવિક ફળ મળવાનું જ છે. આર્તધ્યાનના ચારે પ્રકાર ઉપર સારો એવો પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો.

આર્તધ્યાનના લક્ષણો

આર્તધ્યાનમાં શરૂઆતની કૃષ્ણ, નીલ અને કાપોત એ ત્રણ લેશ્યાઓ હોય છે છતાં આ ત્રણે લેશ્યાઓ રૌદ્રધ્યાનની જેમ આર્તધ્યાનમાં અતિ સંકલિષ્ટ પરિણામ વાળી હોતી નથી. આર્તધ્યાનમાં મુખ્યત્વે કાપોત લેશ્યાના પરિણામ હોય છે છતાં અર્તધ્યાન પણ ક્યારેક રૌદ્રધ્યાનનું કારણ બનતાં પરિણામમાં સંકલિષ્ટતા આવતાં વાર લાગતી નથી અને આર્તધ્યાનના પ્રસંગે આત્મા સાવધાન બનીને પોતાની પરિણામને જો પોતે સુધારી લે તો સંકલિષ્ટતાની જગ્યાએ વિશુદ્ધતા આવી જાય આકેદન, રૂદન, શોક, સંતાપ, મુખમાંથી કઠોર વચનનો પ્રલાપ, માથું પછાડવું, માથાના વાળ ખેંચવા એ બધા આર્તધ્યાનના લક્ષણો છે પૂ ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજે આ લક્ષણો અધ્યાત્મસારમાં લખેલા છે.

क्रन्दनं रुदनं प्रोच्चे., शोचनं परिदेवनम् ।

ताड़न लुञ्चनंचेति, लिङ्गान्यस्य विदुर्बुधाः ॥

ધંધારોજગારમાં સફળતા ન મળતાં પણ કેટલાકો આર્તધ્યાનમાં પડી જાય છે. ધન વૈભવ મેળવવામાં અત્યંત આસક્ત બનેલા જીવોને આર્તધ્યાન થતાં શી વાર લાગે ? જીવ પોતાના કર્મોદયનો વિચાર કરે તો આર્તધ્યાનના દોષથી જરૂર બચી જાય. ભગવાને પ્રરૂપેલા કર્મવાદ જીવને દૃઢ શ્રદ્ધા હોય તો ગમે તેવા

જીવને આર્તધ્યાન ન થાય

શ્રેણીક મહારાજએ પોતાના સૈનિકોની આગળ શિકાર કળાનાં વખાણુ કર્યાં. મહા ભયંકર હિંસાનુ પાપ આચરીને ઉપરથી રસ પોષ્યો એટલે નરકાયુનો બંધ પડી ગયો અધ્યવસાયોમાં અત્યંત ઉચ્ચતા એ જ રૌદ્રધ્યાનનું સ્વરૂપ કહેવાય.

અજ શબ્દનો અર્થ બોકડો કરનાર વસુરાજની ભયંકર દુર્ગતિ

રૌદ્રધ્યાનનો ખીજો પ્રકાર છે મૃપાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન તે અંગે પ્રશમરતિસૂત્રની ટીકામાં લખે છે કે :

अनेनानेन चोपायेन परो वञ्च्यते कुट
साक्षीदानादिना तत्रेकतानं, मनोरौद्रं ॥

ખીજને છેતરવાના અથવા કપટની જાળમાં ફસાવવાના ઉપાયો મનમાં ગોઠવી રાખ્યા હોય અને પછી મનમાં ચિંતવના એવી કરે કે આ ઉપાયોવડે સામો માણસ છેતરાઈ જશે અને બિછાવેલી જાળમાં ખરોળરનો ફસાઈ જશે ખોટી સાક્ષી આપવાવડે અથવા ખોટા દસ્તાવેજ વગેરે બનાવવાવડે સામો માણસ ચક્રરમાં આવી જશે તેવા વિચારોમાં મન એકતાન બને તે મૃપાનુબંધી રૌદ્ર કહેવાય જેમ વસુરાજએ અજ શબ્દનો અર્થ બોકડો ભરસલામાં જાહેર કર્યો અને જાહેર કરતાં પહેલાં તેનું મન વિચાર વમળમાં ચડી ગયેલું અને વસુરાજ અંદરથી જાણતો પણ હતો કે મારા વિદ્યાગુરુ ક્ષીરકદંબક ઉપાધ્યાયે અજ શબ્દનો અર્થ બોકડો નહીં પણ

ત્રણ વર્ષનું ધાન્ય એવો કરેલો છે. છતાં તેના મિત્ર સહઅધ્યાથી પર્વતની માતાએ વસુરાજને આગ્રહ કરેલો કે મારા પુત્રને બચાવવા કોઈ પણ ભોગે અજ શબ્દનો અર્થ બોકડો કરવાનો છે પોતાના ગુરૂપત્નીના આગ્રહને વશ થઈને વસુરાજએ પોતાના ગુરૂએ કરેલી અર્થ વ્યાખ્યાનું ભરસલામાં ઉલ્લંઘન કરીને અર્થનો અનર્થ કરી નાખ્યો અર્થનો અનર્થ કરતાં પહેલા તેના મનમા જે વિચારોનું આંદોલન ઊપડ્યું હોય તે જ રૌદ્રધ્યાનનો બીજો પ્રકાર મૃષાનુબંધી રૌદ્ર કહેવાય વસુરાજએ અજ શબ્દનો અર્થ જેવો બોકડો કર્યો કે તરતજ દેવતાઓએ આસનપરથી નીચે પાડી નાખ્યો અને વસુરાજ મૃત્યુને પામીને ઘોર નરકમાં ગયો. માટે રૌદ્રધ્યાનના પરિણામથી સૌએ બચી જવું. ખોટી સાક્ષી આપવી, ખોટા દસ્તાવેજ બનાવવા, ખોટી વકીલાત કરવી, ડબલ ચોપડા બનાવવા, કન્યા સંબંધી ભૂમિ સંબંધી થાપણ ઓળવવા સંબંધી મોટકા અસત્ય બોલવા એ બધા દોષો એટલા બધા ભયંકર છે કે તેમાથી જ મૃષાનુબંધી રૌદ્ર જન્મ પામે છે. મૃષાદનો ત્યાગ કરનાર મૃષાનુબંધી રૌદ્રધ્યાનથી બચી જાય છે

ચોરી કરવાના માનસિક અધ્યવસાયોમાથી સ્તેયાનુબંધી રૌદ્ર જન્મ પામે છે જે જે ઉપાયોવડે પારકા ધનનું હરણ કરી શકાય તે તે ઉપાયોના ચિંતનમા મન એકતાન બની જાય દાખલા તરીકે ખીસ્સા કાતરીને પારકું ધન લૂંટી લેવાના અશુભ વિચારો મનમાં આવે, ખાતર પાડીને અથવા સામા માણુમને ભયભીત કરવા ઘુરઘુરાટ કરીને એટલે કે-

“દેતા હું કે નહીં, ન દેગા તો

તેરેકો જાનસે માર દિયા જાયગા”

આવી રીતે દમદાટી આપીને પૈસા પડાવી લેવા તે સ્તેયાનુબંધી રૌદ્રધ્યાનનો વિષય કહી શકાય હાકુઓ ભેગા મળીને કોઈ શ્રીમંત ગૃહસ્થને ત્યાં ખાતર પાડવાની અગાઉથી યોજના ઘડતા હોય અને તેમને મનમા એવા નિર્દય વિચારો આવી જાય કે આપણે બધા મળીને ખાતર પાડવા જઈએ અને જે કોઈ સામા થાય તેમને જાનથી ઉડાવી દેવા અને ગમે તે લોગે ધનનું હરણ કરીને જ પાછા ફરવું તે સ્તેયાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન કહેવાય !

ધનધાન્યાતિ પરિગ્રહના સરક્ષણના વિચારોમા મન એકતાન બની જાય તે પરિગ્રહમંરક્ષણાનુબંધી રૌદ્ર કહેવાય.

सर्वाभिशङ्काकलुषं चित्तंच धन रक्षणे ।

ચારેબાણુ ઓરીના બનાવો બનતા હોય એટલે મન એવા વિચારોથી ઘેરાઈ જાય કે મારે ત્યાં લૂંટ ચલાવવા આવે તે પહેલાં આ બધાનો નિગ્રહ થઈ જાય અથવા નાશ થઈ જાય તો કેવું સારું ? અથવા આપણે બંદૂક તલવારનો પરવાનો લઈ ગમીએ કે જેનાથી કોઈ અચાનક ચોર હાકુ આવી ચડે તો તેને ઠાર કરી શકાય અથવા મઘળા સ્વજનાદિ ઉપર શું તેઓ માઈ ધન ઉડાવી જશે ? તેવી શંકાથી તે બધાંયનો ધાત કરવામાં કલુપિત થએલા ચિત્તની ધન રક્ષણ

અંગેની ચિંતા તે પરિગ્રહસંરક્ષણાનુબંધી રૌદ્ર કહી શકાય.

સુકુળમા જન્મેલા મનુષ્યોમાં જીવદયાના સંસ્કાર સ્વાભાવિક હોય છે એટલે તેમનામાં હિંસાનુબંધી રૌદ્રધ્યાનના અધ્યવસાયો પ્રાય ઉત્પન્ન ન થાય પણ પરિગ્રહનો ખૂબ સંગ્રહ કરીને બેઠા હોય એટલે ક્યારેક પરિગ્રહ સંરક્ષણાનુબંધી રૌદ્રધ્યાનમા તેઓ પણ સપડાઈ જાય એટલા માટે ગૃહસ્થોએ પરિગ્રહનું પરિમાણ કરી લેવું જોઈએ, જેથી રૌદ્રધ્યાનના પરિણામોથી આત્મા બચી જાય. પરિગ્રહનું પરિમાણ કરી લેવામાં ઘણા મહાન ગુણો રહેલા છે મોટામા મોટો ગુણ તો એ રહેલો છે કે જીવની તૃષ્ણા જે અનંત છે તે પરિગ્રહની મર્યાદા બાધી લેવાથી ઘણી ઓછી થઈ જાય, તૃષ્ણા ઘટી જાય એટલે સંતોષ વૃત્તિ જીવનમા આવી જાય સંતોષ જીવનમા આવ્યો એટલે પછી તો સુખ સુખ ને સુખ છે તેવા મનુષ્યા લોકમા તો માન્ય બને છે પણ ગાંધ્યમા પણ ઘણી ઊંચી પ્રતિષ્ઠા મેળવે છે. માટે પરિગ્રહનો ત્યાગ થાય તો ઘણી મોટી વાત કહેવાય છેવટે પરિણામ તો જરૂર કરી લેવું અને જરૂરિયાત જેટલું જ ધન પોતાની પાસે રાખવું. જેટલું પરિમાણથી અધિક હોય તેટલા ધનનું ધાર્મિક ક્ષેત્રોમા અથવા જનકલ્યાણાદિના કાર્યોમા ગરીબોના ઉદ્ધારમા વ્યય કરી નાખવો. જેથી પૈસાની પછવાડે આચરાતા પાપકર્મોપર રોક લાગી જાય પછી તો તેવો આત્મા ધર્મધ્યાનમા જ રહે. આર્ત રૌદ્રમાં જવાનો તેને પ્રસંગ જ ન આવે.

રૌદ્રધ્યાનમાં કૃષ્ણ, નીલ અને કાપોત લેશ્યાઓ અત્યંત સંકલિષ્ટ પરિણામવાળી હોય છે. પાંચમા દેશવિરતિ ગુણસ્થાન સુધી ચારે પ્રકારનું રૌદ્રધ્યાન હોય છે રૌદ્રધ્યાન પ્રાંતે નરકગતિના દુઃખોને આપનારું હોવાથી મનુષ્યોએ તેના ચારે પ્રકારનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો

● ● ● ●

ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન

આર્ત અને રૌદ્રધ્યાનપર વિસ્તૃત વિવેચન કરવામાં આવ્યું. તે બંને ધ્યાન અને તેના આઠે પ્રકાર પરિહરવા યોગ્ય છે. તેવી રીતે ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનના પણ ચાર ચાર પ્રકારો છે. તે બંને આદરવા યોગ્ય છે ધર્મધ્યાન જીવનાં શુભોપયોગરૂપ છે. તો શુક્લધ્યાન શુદ્ધોપયોગરૂપ છે છતાં તે બંનેને તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં લગવાન ઉમાસ્વાતિ મહારાજે મોક્ષના હેતુ કહ્યા છે

આર્ત રૌદ્ર ધર્મ શુક્લાનિ, પરે મોક્ષ હેતુ ।

ધ્યાનના ચાર પ્રકારમાં છેલ્લા બે ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન મોક્ષના હેતુ છે જેઓ શુભ ક્રિયાઓને અને શુભોપયોગને મોક્ષમાર્ગમાં ઉપાદેય ન માનતા હોય અને શુભ વિકાર છે એમ કહીને દુનિયાને ભ્રમમાં નાખતા હોય તેમણે આ ઉમાસ્વાતિજીના વચ્ચનો હૃદયની દિવાલ પર કોતરી રાખવા જેવા છે. શુભોપયોગ પણ મોક્ષમાર્ગમાં ઉપાદેય છે. અને મોક્ષના પ્રયેયથી કરાતા સામાયિક પ્રતિક્રમણ વ્રત પચ્ચક્ષ્ખ્યાણાદિ શુભાનુષ્ઠાન માત્રને જ્ઞાનીઓએ ધર્માનુષ્ઠાન કહ્યા છે

ધર્મધ્યાનનું સ્વરૂપ અને પ્રકારો

ધર્મધ્યાનના ચાર પ્રકાર શાસ્ત્રોમાં કહેલા છે આજ્ઞા વિચય, અપાય વિચય, વિપાક વિચય અને સંસ્થાન વિચય

આ ધર્મધ્યાનના ચાર પ્રકાર. ભગવાન ઉમાસ્વાતિ પ્રશમરતિ
શાસ્ત્રમાં ફરમાવે છે કે :

આપ્તવચનં પ્રવચનં, ચાજ્ઞા વિચયસ્તદર્થ નિર્ણયનમ્ ।

આશ્રવ વિકથા ગોરવ, પરીષહાદ્યેષ્વપાયસ્તુ ॥

સમસ્ત રાગવદેષાદિ અભ્યંતર દોષો જેમના ક્ષીણ થઈ
ગયા છે તે આત્મ કહેવાય. તેવા આત્મ પુરૂષના જે વચન
તેને પ્રવચન કહેવામાં આવે છે તેના અર્થનો નિર્ણય કરવો
તેને આજ્ઞા વિચય ધ્યાન કહેવામાં આવે છે અથવા જિનેશ્વર
ભગવાનની આજ્ઞાનુ ઊંડાણથી ચિંતન કરવું તે આજ્ઞા વિચય.
તે ચિંતન એ રીતે કરવું કે .

આકાલમિયમાજ્ઞાતે, હેયોપાદેય ગોચરા ।

આશ્રવઃ સર્વથા હેય, ઉપાદેયશ્ચ સંવર ॥

સદાકાળ માટે ભગવાનની આ આજ્ઞા છે કે આશ્રવ
સર્વથા હેય છે અને સંવર નિર્જરા સર્વથા ઉપાદેય છે યાને
આશ્રય સર્વથા પરિહરવા યોગ્ય છે અને સંવર નિર્જરા સદા
આદરવા યોગ્ય છે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય, પ્રમાદ યોગ,
હિંસા, અસત્ય, અપ્રદ્યાયર્થ, પરિગ્રહ વગેરે આશ્રવ છે, જેનાથી
પ્રતિસમયે આત્માના પ્રદેશોભણી નવા કર્મોનું આગમન થાય
તે આશ્રવ, જેનાવડે નવા બંધાતા કર્મોનો નિરોધ થાય તે
સંવર અને સત્તાગત રહેલા કર્મોનો ક્ષય થાય તે નિર્જરા.

આશ્વો ભવ હેતુઃ સ્યાત્સંવરો મોક્ષ કારણમ્ ।

इतीयं मार्हती मुष्टीरन्यदस्याः प्रपञ्चनम् ॥

આશ્રવ એ સંસાર પરિભ્રમણના હેતુ છે જ્યારે સંવર અને નિર્જરા મોક્ષના હેતુ છે. આટલી મુષ્ટિમાં સમાઈ જાય તેટલી અરિહત પરમાત્માની આજ્ઞા છે બાકી શાસ્ત્રોમાં જે વિસ્તાર છે તે આટલી આજ્ઞાને સમજાવવા માટેનો વિસ્તાર છે આ આજ્ઞાને આરાધીને અનંતા મોક્ષપદને પામ્યા છે અને અનંતા પામવાના છે. ચાલુ વર્તમાનમાં પણ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાંથી ઘણા આત્માઓ મોક્ષપદને પામી રહ્યા છે. જ્ઞાનાને આગળ રાખીને જીવાજીવાદિ નવતત્ત્વ સબધી ચિંતવના કરવી તે પણ ઊંચામાં ઊંચું ધર્મધ્યાન છે.

ધર્મધ્યાન માટે નવતત્ત્વના અભ્યાસની જરૂર

કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યજી કરમાવે છે કે .

सर्वज्ञवचनंसूक्ष्मं हन्यते यत्न हेतुभि ।

तदाज्ञारूपमादेयं न मृषाभाषिणो जिनाः ॥

સર્વજ્ઞ વચન સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ હોય છે અતિ ગંભીર રહસ્યો તેમા ભરેલા હોય છે ગમે તેવા હેતુઓ અને યુક્તિઓ વડે સર્વજ્ઞ વચન ખડિત કરી શકાતું નથી. સર્વજ્ઞ મહાપુરુષો વીતરાગ હોય છે તેઓ સમ્યગ્ પ્રરૂપણા કરનારા મિથ્યા પ્રરૂપણા કરનારા હોતા નથી માટે તેમની

સ્વીકાર કરવો તેમજ તેમની આજ્ઞાનુસાર પદાર્થોનું અને પોતાના આત્મ તત્ત્વનું ધ્યાન કરવું તે આજ્ઞા વિગ્રય ધર્મધ્યાન કહેવાય. દેવાધિદેવે ફરમાવેલી આજ્ઞાની ગવેષણા કરવી અર્થાત સર્વજ્ઞનાં વચન સર્વ આશ્રવદ્વારોનો નિરોધ કરવા સમર્થ હોવાથી તે એકાંત હિતકારી અને નિર્દોષ છે. સર્વજ્ઞના ઉપદેશ મુજબ પદાર્થમાત્ર પછી તે દીપક હોય કે આકાશ દ્રવ્ય હોય દ્રવ્યથી નિત્ય છે અને પર્યાયથી અનિત્ય છે આત્મા પણ દ્રવ્યાર્થિક નયની દૃષ્ટિએ નિત્ય છે અને પર્યાયાર્થિક નયે અનિત્ય છે. તેવી રીતે પદાર્થમાત્ર સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાલ અને સ્વભાવની દૃષ્ટિએ અસ્તિ સ્વભાવે છે અને પરદ્રવ્ય, પરક્ષેત્ર, પરકાળ અને પરભાવની અપેક્ષાએ નાસ્તિ સ્વભાવે છે. પદાર્થમાત્રમા અસ્તિનાસ્તિસ્વરૂપ સમલગી ન્યાય ઘટાવી શકાય છે આ રીતે સ્યાદ્વાદન્યાય યોગથી આજ્ઞાનું આલંબન લઈને પદાર્થનું ચિંતન કરવું તે ધર્મધ્યાનનો પહેલો પ્રકાર થયો નવ તત્ત્વનો સાંગોપાંગ અભ્યાસ હોય તો આજ્ઞા વિગ્રય ધ્યાન ધરવામાં ઘણી સરલતા રહે.

દોષોમાંથી જન્મતા અનર્થોનું ચિંતન તે પણ
ધર્મધ્યાનનો એક પ્રકાર

ધર્મધ્યાનનો બીજો પ્રકાર છે અપાય વિગ્રય

આશ્રવવિકયાગૌરવ, પરિષહાદ્યેષ્વપાયસ્તુ ।

આશ્રવ, વિકથા, રૂદ્ધિ ગારવ, શાતા ગારવ, રસ ગારવ આ ત્રણ ગારવ અને પરિષદ સહન કરવામાં કાયરતા વગેરે

દોષોમાથી જન્મતા અનર્થોનું ચિંતન કરવું તે અપાય વિચય, મિથ્યાત્વ અવિરતિ ક્રોધાદિ કષાય મન વચન કાયાના શુભાશુભ વ્યાપારરૂપ આશ્રવોના સેવનથી જીવને નવા કર્મોનો બંધ થાય છે અને કર્મ ઉદયમાં આવતાં જીવને અનેક દુઃખો ભોગવવાં પડે છે રાજકથા, દેશકથા, લક્ષ્મીકથા, સ્ત્રીકથા આ ચાર વિક્રયાઓ છે વિક્રયામાં પડેલા મનુષ્યો પોતાના પુણ્યધનને હારી જાય છે. રસગારવ વગેરે ગારવમાં આસક્ત બનેલા મનુષ્યો અંતે વિનાશને પામે છે. અને નિર્જરા માટે ક્ષુધા તૃપ્તિ પરિપક્વ નહીં વેઠનારા ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ થાય છે તેવા જીવોને ભવોભવમાં ઘણા દુઃખો આવી પડે છે અથવા જે ધ્યાનની અદર રાગદ્વેષ ક્રોધાદિ કષાયો, પાપ ઇન્દ્રિયોના વિષયો, અહાર પાપ સ્થાનકોના સેવનથી ઉત્પન્ન થતા દુઃખો અંગેની ચિંતવના કરાય અને તે ચિંતવનામાં મન એકતાન બની જાય તે અપાય વિચય ધર્મધ્યાન કહી શકાય

કષાયથી કરોડો વર્ષોના તપ ઉપર પાણી

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આ ચાર કષાય કહેવાય છે. આ ચારે કષાયો અતિ દુર્જય છે. આ કષાયોથી પ્રાણી જે જે અનર્થને પ્રાપ્ત કરે છે તેનું કથન કરવાને પણ કોણ સમર્થ છે? ક્રોધથી વર્ષોની પ્રીતિનો નાશ થાય છે એટલું જ નહીં કરોડો વર્ષના તપનું ફળ નષ્ટ થઈ જાય છે. માનથી વિનય ગુણનો નાશ, માયાથી મૈત્રીનો નાશ અને લોભથી સર્વ ગુણોનો નાશ થાય છે. કોઈ ઈષ્ટ વસ્તુમાં રાગ હોય અને તેનો અચાનક વિયોગ થાય એટલે મનમાં આકુળતા આવી

કર્મના ઉદ્દયે જ્ઞાન ઢંકાઈ ગયેલું છે. જેમ આંખે પાંટો બાંધ્યો હોય એટલે આંખનું તેજ ઢંકાઈ જાય તેવી રીતે જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદ્દયે જ્ઞાન અવરોધ જાય તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો વિપાક, દર્શનાવરણીય કર્મના ઉદ્દયે જીવ પોતે પોતાને દેખી શકતો નથી વેદનીય કર્મ મધ્યથી ખરડાયેલી તરવારની ધાર સરખું છે ઉપર ઉપરથી મધ ચાટે એટલે કાણુ પુરતો સ્વાદ આવી જાય અને ધારથી જીલ કપાય એટલે અશાતાનો પાર નહીં. તેમ શાતાના ઉદ્દયે અદ્ય કાળ સુખનો અનુભવ જીવ લલે કરી લે પણ શાતાના સુખમાં જીવ જો લેપાઈ જાય તો ઘણા લાંબા કાળ પર્યંત અશાતા લોગવવી પડે. મધ ચાટતા સુખ કેટલું અને જીલ કપાય તેનું દુઃખ કેટલું આ રીતે વેદની કર્મનો વિપાક વિચારી લેવો.

મોહની કર્મનો સ્વભાવ મદિરાપાન જેવો છે દારૂ પીધેલો હોય તેને હિતાહિતનું ભાન રહેતું નથી તેમ મોહનીયના ઉદ્દયે જીવ ધર્માધર્મને જાણી શકતો નથી. તેમા મિથ્યાત્વ મોહનીયના ઉદ્દયે જીવને માર્ગનું શ્રદ્ધાન થતું નથી અને ચારિત્રમોહનીયના ઉદ્દયે માર્ગમાં સમ્યગ્ પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી જન્મે પ્રકારમાં મિથ્યાત્વ મોહની અતિ લયકર છે. કેદખાનામાં પડેલો મનુષ્ય મુદત પુરી થયા પહેલાં છૂટી શકતો નથી તેમ આયુ કર્મ કેદના અથવા બેડીના બંધન જેવું છે તે કર્મનો ઉદય વર્તીતો હોય ત્યાં સુધી જીવ અક્ષય સ્થિતિને પામી શકતો નથી નામ કર્મ ચિતારા જેવું છે. તે કર્મના ઉદ્દયે જીવને વિવિધ પ્રકારનાં શરીરો, મંસ્થાનો, મંઘયણો ધારણ કરવા પડે છે જીવનો સ્વભાવ સ્વરૂપી હોવા છતાં

નામકર્મના ઉદ્યે તેને લાખ ચોરાશીના રંગમંડપમાં નરનાકરાદિ વિધવિધ લેખ ધારણ કરવા પડે છે. ગોત્ર કર્મનો સ્વભાવ દારૂ અને દૂધ ભરવાના ઘડા જેવો છે. તે કર્મના ઉદ્યે જીવને જાંચ નીચ ગોત્રમાં જન્મ મરણ કરવા પડે છે. નીચ ગોત્રના ઉદ્યે જીવને નીચ ગોત્રમાં જન્મ લેવો પડે છે અને જાંચ ગોત્રના ઉદ્યે જીવને જાંચ ગોત્રમાં જવું પડે છે જેમાં દૂધ ભર્યું હોય તે કુંભ શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે અને દારૂ ભર્યો હોય તે કનિષ્ઠ કહેવાય. છે. જાંચ નીચ ગોત્રના વિપાક પણ તેવા જ હોય છે જ્યારે જીવનો સ્વભાવ અગુરૂલઘુ છે. ગોત્ર કર્મના ઉદ્યે જીવ પોતાના સ્વભાવના લાભથી વંચિત રહે છે ઘરના માલિકને દાન દેવાની ભાવના હોય છતાં તેનો ભંડારી અવરોધ નાખે તો માલિક દાન આપી ન શકે તેમ અતરાય કર્મના ઉદ્યે જીવ ધર્મ માર્ગમાં વીર્ય ફોરવી શકતો નથી દાનાતરાયના ઉદ્યે ઈચ્છા હોવા છતાં દાન આપી શકે નહીં.

ઘરનો માલિક મજબૂત મનોબળવાળો હોય તો ભંડારી એક બાજુ ખેસી રહે અને માલિક ઉદારતાથી સન્માર્ગે વાપરી શકે તેમ આત્મા જો બળિયો થાય તો કર્મનું કાંઈ ન ચાલે અને ગળિયો થાય તો કર્મો તેની પર સવાર થયા વિના રહે નહીં. આઠે કર્મોના વિપાક સંબંધી ચિંતવના કરે તો પાપ કર્મોથી જરૂર વિરામ પામે અને વિરામ પામે તો જરૂર ભવોભવમાં આરામ પામે અને પ્રાંતે નિર્વાણ પદને પામે.

લોક અને અલોક

ધર્મધ્યાનનો ચોથો પ્રકાર છે સંસ્થાન વિચય લોક પદ્ધત્યાત્મક કહેવાય છે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય અને કાળ આ પદ્ધત્યો છે. જેમાં પ્રદેશ સમૂહ હોય તે દ્રવ્યને અસ્તિકાય સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. કાળ દ્રવ્યમાં પ્રદેશ સમૂહ નથી માટે તે અસ્તિકાય નથી બાકીના પાંચે દ્રવ્યો અસ્તિકાય સ્વરૂપ હોવાથી પંચાસ્તિકાય કહેવામાં આવે છે આ પંચાસ્તિકાય અથવા પદ્ધત્ય જ્યાં હોય તે લોક અને આકાશદ્રવ્ય શિવાય બીજા કોઈ દ્રવ્યનો જ્યાં યોગ ન હોય તે અલોક. ઊર્ધ્વ, અધો અને તીર્થંગ આમ લોકના ત્રણ વિભાગ પડે છે તે લોકની આકૃતિ અને સંસ્થાન સળધી ચિંતવના કરવી તે સંસ્થાન વિચય નામે ધર્મધ્યાનનો ચોથો પ્રકાર કહેવાય. તેમાં અધોલોક સાત નરકની અપેક્ષાએ સાત પ્રકારે છે. તિર્થંગલોક અનેક પ્રકારે અને ઊર્ધ્વલોક પંદર પ્રકારે છે તેમાં દસ પ્રકાર બાર દેવલોકના છે. નવમા, દસમા, અગિયારમા અને બારમા એ બે બે દેવલોકના ઈન્દ્રો એકેક હોય છે એટલે ઊર્ધ્વલોકના દસ ભેદો થયા નવઐવેયકમાં ત્રણ અધો, ત્રણ મધ્ય અને ત્રણ ઉપરના મળીને ત્રણ ભેદો થયા. પાંચ અનુત્તરનો એક પ્રકાર અને એક પ્રકાર સિદ્ધશિલાનો આમ પંદર ભેદે ઊર્ધ્વલોક કહેવાય છે તેમાં અધોલોક અધોમુખ રાખેલા રામપાત્ર જેવા સંસ્થાનવાળો અથવા ઉપર ઉપર રાખેલા શરાવની આકૃતિ જેવો છે નીચેનો શરાવ સૌથી મોટો હોય પછી ઉત્તરોત્તર

ઘટતા વધતા પ્રમાણવાળા હોય તિર્થલોક થાળના આકારવાળો અને ઊર્ધ્વલોક મૃદંગના આકાર જેવો છે આખો લોક ઊંચાઈમાં ચૌદ રાજલોક પ્રમાણ છે એક એક રાજલોક અસખ્ય યોજન પ્રમાણ હોય છે

અધોલોક નીચે સાતમી નરક પૃથ્વી પાસે વિસ્તારમાં સાત રજ્જુ પ્રમાણ, તીર્થંગ લોક એક રજ્જુ પ્રમાણ, મધ્યમા બ્રહ્મદેવલોક પાસે પાંચ રજ્જુ પ્રમાણ અને ઉપર વિસ્તારમાં એક રજ્જુ પ્રમાણ લોક છે. તેમાં અઢી દ્વિપ પિસ્તાલીસ લાખ યોજન પ્રમાણ છે અને ઉપર સિદ્ધશિલા પણ પિસ્તાલીસ લાખ યોજન પ્રમાણ છે જુવાદિ છએ દ્રવ્યોના આધારરૂપ જે ક્ષેત્ર તે લોક કહેવાય છે તે લોક ઉત્પાદ વ્યય ધ્રૌવ્ય સ્વભાવવાળો છે અનાદિ અનંત હોવાથી કોઈએ પણ તે સર્જેલો નથી ચૌદ રાજલોક પગ પહોળા કરીને બંને હાથ કેડપર ગાંભીરે ઊભેલા પુરૂષની આકૃતિના આકાર જેવો છે.

ચૌદ રાજલોકમાં સર્વત્ર આ જીવે જન્મ મરણ કરી લીધેલા છે. ચૌદ રાજલોકમાં એક વાળના અગ્રભાગ જેટલી પણ જગ્યા ખાલી રહી નથી કે જ્યાં અનંતી વાર સર્વ જીવોના જન્મ મરણ ન થઈ ચૂક્યાં હોય. અને સંસારના પર્યાટન કાળમાં પરમાણુથી માંડી સ્કંધ પર્યાંતના રૂપી દ્રવ્યોનો ઉપભોગ આ જીવે અનંતી વાર કર્યો છે. છતાં આશ્ચર્યની વાત છે કે આ જીવ તૃપ્તિને પામ્યો નથી અને તેમાં હજી આ જીવ તૃષ્ણાને પોષી રહ્યો છે. ધર્મધ્યાનના ચિંતનમાં ઉપયોગ લગાવવામાં આવે તો

અંતરમાં જરૂર વૈરાગ્ય રસ પ્રગટે અને તેના કૃણ સ્વરૂપે જીવ શાંતરસમાં એવો તો નિમગ્ન બની જાય કે પુદ્ગલાદિ કોઈ પણ પરદ્રવ્યોમાં તેને રાગવ્દેષની પરિણતિ ન થાય.

વિવિધ પ્રકારના દ્રવ્યોમાં રહેલા અનંત પર્યાયો પરિવર્તનને પામતા હાય છે. આ રીતની પદાર્થ સંબંધી ચિંતવના કરવાથી મન તેમા આસક્તિને પામતુ નથી અને કોઈ પદાર્થનો વિયોગ થઈ જાય તો પણ મન અદરથી આકુળ વ્યાકુળ બનતું નથી

લોક સસ્થાનનું ચિંતન કરનારાએ લોકમાં રહેલા જીવનુ આ સ્વરૂપે ચિંતન કરવું કે “જીવ પોતે જ નિઃકર્મનો કર્તા છે, કર્મકૃણનો ભોક્તા પણ પોતે છે નિશ્ચયનયથી અરૂપી અવિનાશી છે અને ઉપયોગ એ જીવનું લક્ષણ છે” આ સ્વરૂપે ચિંતન કરવાથી જીવની પોતાના સ્વરૂપમાં રમણતા વધતી જાય છે. ધર્મધ્યાનમાં તેજો, પદ્મ અને શુકલ લેશ્યા હોય છે. શુકલ ધ્યાનમાં શુકલ લેશ્યા અત્યંત સુવિશુદ્ધ હોય છે. તો ધર્મધ્યાનમા મધ્યમ પ્રકારની તો જરૂર હોય છે. શીલ અને સંયમથી યુક્ત જે મહાત્મા આ ધર્મધ્યાનને ધ્યાવે છે તે પ્રાંતે શુકલ ધ્યાનને પામી કેવલજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી લે છે. વચગાળામા પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ઉપાર્જન કરી સ્વર્ગાદિ સંપદાઓને પ્રાપ્ત કરે છે. અને તે જ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય પરંપરાએ મોક્ષપદ પ્રાપ્તિમાં કારણ બને છે. બીજી રીતે વિચારીએ તો ધ્યાનની ગણના અભ્યંતર તપમા થતી હોવાથી ધ્યાન એ પરમતપ છે

પ્રમત્ત અવસ્થામાં પ્રતિક્રમણાદિ ક્રિયાઓની પણ સંપૂર્ણ જરૂર

છઠ્ઠા ગુણઠાણા સુધી પ્રમાદની પ્રધાનતા હોવાથી ધર્મધ્યાનની ગૌણતા હોય છે અને સાતમે ગુણઠાણે ધર્મધ્યાનની પ્રધાનતા હોય છે છતાં ચોથા સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનથી ધર્મધ્યાનની આશિક શરૂઆત થઈ જાય છે જ્યાં સુધી જીવ પ્રમાદ યુક્ત છે ત્યાં સુધી તેનામાં નિરાલંબન એવું ધર્મધ્યાન ટકી શકતું નથી. તેવી અવસ્થામાં કોઈ સાધુ આવશ્યકાદિ ક્રિયાનો ત્યાગ કરીને નિશ્ચલ ધ્યાનનો આશ્રય કરે તો સમજવું તે જિનાગમને જાણતો નથી અને મિથ્યાત્વના દોષવડે મોહિત થયેલો છે પ્રમત્ત અવસ્થા છે ત્યાં સુધી પ્રતિક્રમણ, પ્રતિલેખન આદિ પ્રત્યેક ક્રિયાઓ માધુઓએ પણ કરવી જોઈએ તો પછી ગૃહસ્થો જે ક્રિયાઓનો ત્યાગ કરીને એકલા ધ્યાનના રવેડે ચડી જાય તો તેવા નિશ્ચલ ધ્યાનને પામ્યા વિના તેઓ માર્ગથી ભ્રષ્ટ થઈ જવાના છે માટે શ્રમણ કે શ્રમણોપાસક એવા શ્રાવકોએ ગુણસ્થાનની ભૂમિકાને અનુસાર પ્રત્યેક ધર્મ ક્રિયાઓ પણ કરવી જોઈએ ધ્યાનનો કાળ તો અંતર્મુદ્દર્તનો જ (બિઘડીનો) શાસ્ત્રોએ કહ્યો છે માટે શુભ ક્રિયાઓના આલંબનદ્વારા જ જીવ ઉત્તરોત્તર વિકાસને સાધી શકે છે.

સમ્યગ્ દર્શન એ જ ખરી વિપર્યયના

ધ્વાસ ઉપર કે શરીરના અમુક અવયવોપર પોતાનું લક્ષ કેન્દ્રિત કરવા કરતાં આજ્ઞા વિચયાદિ ધર્મધ્યાનના પ્રકારોપર

લક્ષ કેન્દ્રિત કરવામાં આવે તો ચારે બાજુ લમતા એવા પોતાના મનને જરૂર નિર્વાત સ્થાનમાં રહેલા સ્થિર તીપકની જેમ કોઈ એકાદ પદાર્થના ચિત્તનમાં સ્થિર કરી શકાય. આજે કેટલાકો વિપશ્યનાના પ્રયોગો કરે છે પણ જૈન દર્શનમાં સમ્યગ્દર્શન એ જ ખરી વિપશ્યના છે. શરીરમાં ચાલતા શ્વાસપર કે શરીરના અમુક અવયવોપર ઉપયોગને એકાગ્ર કરવા કરતાં ભગવાનની આજ્ઞા સંબંધી વિચારણામાં ઉપયોગને એકાગ્ર કરવામાં આવે તો પરપરાએ ઉપયોગ અતરમાં પોતાના સ્વરૂપ ભણી વળતો જાય અને પ્રાતે પોતે જ પોતામાં સમાઈ જાય હવે આના જેવી બીજી કઈ ધ્યાનયોગની અપૂર્વ સિદ્ધિ હોઈ શકે ? યોગીરાજ આનંદધનજીએ દર્શાવ્યું છે કે .

इडा पिंगला नाडी तज योगी,

सुसमणा धर वासी ।

ब्रह्मरंध्रमधि आसन करी योगी,

अनहत नाद वजासी, म्हारो बालुडो संन्यासी ॥

ઈડા પિંગળા નાડીનો ત્યાગ કરીને યોગીઓ સુસમણા નાડીથી ધ્યાન કરતા હોય છે. ઈડા પિંગળા એ સૂર્યનાડી અને ચંદ્રનાડી કહેવાય છે તે ડાબી અને જમણી માંઠડમાં ચાલે છે સુસુમણા મધ્યમાં ચાલે છે તે દ્વારા યોગીઓ ધ્યાન કરે છે અને અતે પોતાના ઉપયોગને બ્રહ્મરંધ્રમાં કેન્દ્રિત કરીને પોતાની કુલ મત્તાનાં દર્શન કરે છે

શીરપર પંચવસે પરમેશ્વર, ઘટમેં સૂક્ષ્મ વારી ।

આપ અમ્યાસ લલે કોઈ વિરલા નીરલે ધ્રુવી તારી ॥

બીજા એક પદમાં પૂ આનંદધનજી લખે છે કે, શીરપર પ્રહારધ્રુવા ન પરમેશ્વર વસે છે એટલે આગિર પોતાનો આત્મા ન પરમેશ્વર છે ઘટમાં ઉપયોગની સૂક્ષ્મ બારી છે. પોતાના યોગાભ્યાસના બળે તે સૂક્ષ્મ બારી વડે યોગી પુરૂષો શુભ, અચલ અને શાશ્વત એવી પોતાની આત્મસત્તાને નીરખી લે છે પૂ. આનંદધનજીએ પોતાના પદપદમાં યોગના વિષયપર વેધક પ્રકાશ પાડેલો છે અભ્યાસ વિના તે વિષય અમળ્ય તેવો નથી

ઉત્તમ સંઘયણ અને પૂર્વના જ્ઞાનવાળા પુરૂષો શુદ્ધધ્યાનના અધિકારી

છેલ્લે હવે શુદ્ધધ્યાનના આગ્ર પ્રકાશપર થોડો પ્રકાશ પાડી દઈએ શુદ્ધધ્યાન આ કાળે ધરી શકાતું નથી વન્તઃક્રપલનાગચ સઘયણવાળા અને પૂર્વના જ્ઞાનને ધારણ કરનારા ન શુદ્ધધ્યાન ધરવા માટે અર્હત બને છે તેવા સઘયણ વગરના અલ્પ સ્ત્રવવાળા મનુષ્યો મનની તેવી સ્થિતિ ગળી શકતા નથી કે તેઓ શુદ્ધધ્યાન ધરી શકે, પૂર્વના જ્ઞાનવાળા મહાપુરૂષો શુદ્ધધ્યાન ધરી શકે તેના હજી અપવાદ હોઈ શકે માસતુસ્રમુની માફકેનામા પૂર્વધર ન હતા છતા તેઓ શુદ્ધ ધ્યાનની ના અને કેવલજ્ઞાન પામ્યા હતા મરણા મહા ન લેશ પ

શરીરમાં ગમે તેવા રોગો લાગુ પડવાથી પણ જેઓ લેશ કંપાયમાન ન થતા હોય ઈન્દ્રિયોના ગમે તેવા ઈષ્ટ વિષયોથી પણ જેમનું મન વ્યાકુલિત ન બનતું હોય, તેવા પુરૂષો જ મનની સ્થિરતા કેળવવાપૂર્વક શુકલ ધ્યાન ધરી શકે.

ધ્યાનની ધારા દ્રવ્યથી દ્રવ્યાન્તરમાં જાય, ગુણથી ગુણાંતરમાં જાય તે શુકલધ્યાનનો પહેલો પ્રકાર

શુકલધ્યાન પણ ચાર પ્રકારે છે પૃથક્ત્વ વિતર્ક અવિચાર, એકત્વ વિતર્ક અવિચાર, સૂક્ષ્મક્રિયાઅપ્રતિપાતિ અને વ્યુપરતક્રિયા અનિવર્તિ. શરૂઆતના બે પ્રકારના ચિત્તનમાં શ્રુતનું આલંબન હોય છે એટલા માટે વિતર્ક શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે, એટલે કે શ્રુતના આલંબને સ્વ આત્માના દ્રવ્યગુણ પર્યાયનું પોતાના ઉપયોગને અંતરમાં વાળીને ધ્યાન કરવામા આવે તે શુકલધ્યાનનો પહેલો પ્રકાર ગણી શકાય પૃથક્ત્વ શબ્દનો અર્થ એ રીતે કરવાનો છે કે શુકલધ્યાનના પહેલા પાયાનું ધ્યાન કરનારા ધ્યાતાનો ઉપયોગ એક દ્રવ્યથી બીજા દ્રવ્યપર જાય ગુણથી ગુણાન્તરમા ઉપયોગ જાય અને પર્યાયથી બીજા પર્યાયમાં ઉપયોગ જાય એકના એક દ્રવ્ય ગુણ કે પર્યાય ઉપર ઉપયોગ ટકી ન શકે અને દ્રવ્ય ગુણપર્યાયના ધ્યાનમાં દ્રવ્ય ઉપરના ધ્યાનથી હુડીને ઉપયોગ દ્રવ્યાન્તરના ધ્યાનમા લાગી જાય. પર્યાયપરથી અન્ય પર્યાયના ધ્યાનમાં ઉતરી જાય એટલા માટે પૃથક્ત્વ શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે. એક વસ્તુના (દ્રવ્યના) ઉત્પાદ સ્થિતિ વ્યય મૂર્ત્ત્વ અમૂર્ત્ત્વાદિ પર્યાયોને દ્રવ્યાસ્તિક્ત તથા પર્યાયાસ્તિક્ત આદિ

નયો વડે પૂર્વગત શ્રુતને અનુસારે ચિતવવા તે સપૃથક્ત્વ કહેવાય પૃથક્ત્વ સવિતર્ક પછી સવિચાર શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે. સવિચાર એટલે એક અર્થના ધ્યાનમાંથી ઉપયોગ બીજા અર્થના ધ્યાનમાં જાય એક શબ્દથી બીજા શબ્દમાં જાય, અને એક યોગમાંથી બીજા યોગમાં જાય આ રીતે પૃથક્ત્વ વિતર્ક સવિચાર નામે શુદ્ધધ્યાનનો પહેલો પ્રકાર થયો.

શુદ્ધધ્યાનના પહેલા પ્રકારમાં જો કે ધ્યાનની ધારા એક દ્રવ્ય કે એક ગુણ ઉપર ટકતી નથી તો પણ તે ધ્યાનમાં મનની સ્થિતિ અપૂર્વ હોય છે કારણ કે મન જાય તો પણ દ્રવ્યથી અન્ય દ્રવ્યપર અથવા ગુણથી ગુણાન્તરપર જાય પણ મન વિષય કપાય કે તેવા કોઈ પણ અશુભ પ્રકારોપર તો ન જાય એટલે તે પહેલા પ્રકારના શુદ્ધધ્યાનના પ્રભાવે પણ પૂ રત્નશેખર સૂરીશ્વરજી મહાગજ ગુણધ્યાન કંભારોહમાં ફરમાવે છે તેમ

પ્રાપ્નોત્યત્ત પરાંશુદ્ધિ, સિદ્ધિશ્રીસૌખ્ય વર્ણિકામ્ ।

તે ધ્યાનના પ્રભાવે જીવ ઉત્કૃષ્ટ વિશુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે. તે વિશુદ્ધિ સિદ્ધિસુખની સાક્ષાત્ વાનગીરૂપ હોય છે આ પ્રથમ પ્રકારનું શુદ્ધધ્યાન જો કે પ્રતિપાતિ પણ ધાય છે ઉપશમ શ્રેણીએ ચડેલા મહાપુરૂષો પણ આ ધ્યાનને ધરે છે છતાં તેઓ નિયમાં પાછા નીચે પડે છે ઉપશમ શ્રેણીએ ચડેલો મુની જો શ્રેણીથી જ કાળ કરે તો અનુત્તર વિમાનમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને એકાદ ભવ કરીને તે મોક્ષે જાય છે જેમાં

મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિઓને જીવ અપાવતો જાય તે ક્ષપકશ્રેણી કહેવાય અને જેમાં દળાવતો જાય તે ઉપશમશ્રેણી કહેવાય. આઠમે ગુણુઠાણેથી શ્રેણી મંડાય છે તેમાં ક્ષપકશ્રેણીએ આત્મા ચડ્યો હોય તો તે આઠમે ગુણુઠાણેથી નવમે દશમે પહોંચે અને દશમેથી સીધો બારમે ગુણુઠાણે પહોંચે ઉપશમશ્રેણીએ ચડેલો દશમેથી અગીયારમે ઉપશાંત મોહ ગુણુસ્થાને પહોંચે અને ત્યાંથી નિયમા નીચે પડે. શુકલધ્યાન બન્ને શ્રેણીમાં હોય છે. ક્ષપકશ્રેણીમાં ધ્યાનની ધારા અત્યંત સુવિશુદ્ધ હોય છે એટલે તે શ્રેણીએ ચડેલો જીવ પડતો નથી

જેમાં પોતાના એક આત્મદ્રવ્યપર અથવા એક ગુણુપર્યાયપર ધ્યાનની ધારા અખંડ રહે તે શુકલ ધ્યાનનો બીજો પ્રકાર

શુકલધ્યાનનો બીજો પ્રકાર છે એકત્વ વિતર્ક અવિચાર.

નિજાત્મદ્રવ્ય મેકવા, પર્યાયમથવા ગુણં ।

નિશ્ચલં ચિન્તયતેયત્ર, તદેકત્વં વિદુર્બુધા ॥

(ગુણુસ્થાન કંભારોહ)

શુકલધ્યાનના બીજા પ્રકારમાં નિશ્ચલપણે શ્રુતના અનુસારે પોતાના જ એક આત્મદ્રવ્યને અથવા પોતાના ગુણુને અથવા પોતાના આત્મદ્રવ્યના એક પર્યાયને ચિંતવવામાં આવે તે એકત્વ કહેવાય આ બીજા પ્રકારના ધ્યાનમા વ્યજન (શબ્દ) અર્થ અને યોગોમા પરાવર્તન કરવાનું હોતું નથી મન, વચન

અને શરીર એ ત્રણે યોગમાંથી કોઈ પણ એક યોગ ધ્યેય તરીકે આ ધ્યાનમાં હોય છે. પણ જુદા જુદા હોતા નથી. એક જ ધ્યેય રાખવાનું હોવાથી અર્થ વ્યજન અથવા ત્રણે યોગોમાં સંક્રમણ થઈ શકે નહીં. જેમ પહેલા પ્રકારના શુક્લધ્યાનમાં યોગમાંથી યોગાંતરમાં જાય અને અર્થમાંથી અર્થાંતરમાં જાય તેમ આ બીજા પ્રકારના શુક્લધ્યાનમાં સંક્રમણ ન થાય. આ ધ્યાનમાં દ્રવ્ય ગુણ અથવા પર્યાયમાંથી કોઈ એકમાં જ ઉપયોગને ટકાવવાનું હોવાથી પવન વગરના સ્થાનમાં રહેલા સ્થિર દ્વીપક સમાન આ ધ્યાનમાં આત્મા નિષ્પ્રકાશ બની જાય છે કોઈ મનુષ્યને અર્પણ થતાં તેના આખાએ શરીરમાં ડેટલીકવાર વિષ વ્યાપી જાય છે અને બચવાની પણ આશા રહેતી નથી એટલામાં મત્ર વિદ્યાના જાણકાર કોઈ ગાડુડિને બોલવવામાં આવે તો તે મત્ર વિદ્યાના બળે આખા શરીરમાં વ્યાપી ગયેલા ઝેરને ડખમાં લાવી મૂકે છે અને પછી તો ઝેર ઉતરી પણ જાય છે અને મૃત્યુના મુખમાં સપડાયેલા માનવીને પુનઃ નવજીવન પ્રાપ્ત થાય છે તેવી રીતે ચારે બાજુ ભટકતા મનને ધ્યાનયોગના પ્રભાવે મહાપુરુષો કોઈ એકાદ પદના ચિંતનપર દેન્દ્રિત કરી નાખે છે અને આખિર મનપર સંપૂર્ણ વિજય કરીને અમનન્દશા પ્રાપ્ત કરી લે છે જેને બીજા શબ્દોમાં ઉન્મનીલાવ કહેવામાં આવે છે, જે ધ્યાનયોગની અપૂર્વ સિદ્ધિ કહી શકાય ધ્યાનની શ્રેણીએ આત્મા જેમ જેમ આગળ વધતો જાય તેમ તેમ તેને અનુપમ એવા મુખની પ્રાપ્તિ થાય છે ચક્રવર્તીના મુખને એક જંગલમાં રહેનારો પામર મનુષ્ય શું જાણી શકે ? તેવી

રીતે સ્વાનુભવ વિના ધ્યાનજનીત સુખને પણ મનુષ્યો જાણી શકતા નથી. ધ્યાનયોગનું આખરી ફળ ચિત્તની સમાધિ છે. જે સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરવામાં આવે તેમાં તન્મયતા આવી જાય અથવા સ્વરૂપમાં સમાઈ જવું તે જ સમાધિ છે વિકલ્પમાત્રનો સંન્યાસ થઈ જતાં નિર્વિકલ્પ સમાધિ પ્રગટે છે નિર્વિકલ્પ સમાધિ એ જ યોગરૂપી ગિરિરાજનું છેલ્લામા છેલ્લું શિખર છે. એ શિખર સર થઈ જાય એટલે આત્મા ગુણુઠાણની ઉચ્ચ ભૂમિકાપર આરૂઢ થાય છે. ઉચ્ચ ગુણુઠાણની ભૂમિકાએ પહોંચેલા આત્માનુ સુખ પણ સર્વોત્તમ હોય છે માટે સ્વાનુભવ ગમ્ય એવા ધ્યાનજનિત સુખને શબ્દોમાં લાવી ન શકાય. આ ધ્યાનમાં પણ પૂર્વગત શ્રુતનું આલંબન તો હોય છે જ આ ધ્યાન ખારમા ગુણુસ્થાનના અંત સુધી હોય છે. તેમાં યથાખ્યાત ચારિત્ર હોય છે. શુકલધ્યાનના આ બંને ભેદોમાં સુવિશુદ્ધ શુકલ લેશ્યા હોય છે. અને તે ધ્યાનના પ્રભાવે જીવ તેરમે ગુણુસ્થાને કેવલજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે છે અને કેવલજ્ઞાનના પ્રભાવે જીવ લોકાલોકના ભાવોને હસ્તામલક્રવત જાણતો અને જોતો થઈ જાય છે સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે કે ત્રણે યોગને આધારે પ્રથમ શુકલધ્યાન હોય છે કોઈ એક યોગને આધારે દ્વિતીય શુકલધ્યાન હોય છે. કેવલ કાયયોગીને ત્રીજું શુકલધ્યાન હોય છે અને અયોગીને ચોથું શુકલધ્યાન હોય છે છેલ્લા જે પ્રકારમાં શ્રુતનું આલંબન હોતું નથી ખારમા ગુણુઠાણના છેલ્લા સમય સુધી શ્રુતનું આલંબન જ્ઞાનીઓએ સ્વીકારેલું છે. જ્યારે અત્યારથી જ આપણે આલંબન છોડી દઈએ તો આપણી હાલત શી થવાની ?

યોગ નિરોધ માટે ત્રિજ્ઞ પ્રકારનું શુક્લધ્યાન

ત્રીજું સૂક્ષ્મક્રિયા અપ્રતિપાતિ નામનું શુક્લધ્યાન, જ્યારે અંતર્મુહૂર્ત જેટલું આયુષ્ય બાકી રહ્યું હોય ત્યારે નિર્વાણ ગમનના સમયે હોય છે તે સમયે કેવળી લગવાન યોગ નિરોધ માટે ત્રીજું શુક્લધ્યાન ધ્યાવે છે. યોગ નિરોધ કરવાની શાસ્ત્રોમા રીત એવી બતાવી છે કે કેવળી લગવાન બાદર કાયયોગમા સ્થિતિ કરીને બાદર એવા વચનયોગ અને મનોયોગને સૂક્ષ્મ કરી નાખે છે એટલે તે યોગોના વ્યાપારને થંભાવતા જાય છે ત્યાર બાદ તે સૂક્ષ્મ કરેલા મનયોગ અને વચનયોગમાં રહીને બાદર કાયયોગને સૂક્ષ્મ કરી નાખે છે તે સૂક્ષ્મ એવા કાયયોગમા રહીને સૂક્ષ્મ એવા મનોયોગ અને વચનયોગનો નિગ્રહ કરે છે એટલે સર્વથા તેની સત્તાનો અભાવ કરે છે. ત્યારબાદ સૂક્ષ્મ એવા કાયયોગમા ક્ષણવાર સ્થિતિ કરીને જ્ઞાનસ્વરૂપ પાતાના આત્માને પોતે અનુભવે છે પૂ આચાર્ય લગવાન રત્નશેખરસૂરીશ્વરજી ગુણસ્થાન ક્રમાગ્રહ ત્રયમાં ક્રમાવે છે કે

છદ્મસ્થસ્ય યથાધ્યાનં, મનસ સ્થૈર્યમુચ્યતે ।

તથૈવ વપુષઃ સ્થૈર્ય, ધ્યાનં કેવલીનો ભવેત્ ॥

જેમ છદ્મસ્થ યોગીનું ધ્યાન મનની સ્થિત્તા માટે છે તેમ કેવલી લગવાનનું ધ્યાન કાયાની સ્થિતિ છે કેવલી લગવાનને આ રીતે તેરમા સૂક્ષ્મ કાયયોગ સ્થિતિમા સૂક્ષ્મ

ગણાતો નથી તેને પૂર્વાચાર્યોએ ધ્યાનાંતરિકામાં ગણ્યો છે
છેલ્લે અંતર્મુદૂર્તના કાળ જેટલું આયુષ્ય બાકી રહ્યું હોય
ત્યારે શુકલધ્યાનના છેલ્લા બે પાયાનું ધ્યાન હોય છે

ધ્યાતા ધ્યેય અને ધ્યાન

ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાનની એકાકારતા એ જ ધ્યાન
યોગની અપૂર્વ સિદ્ધિ છે. ઘી ગોળ અને ઘઉં એ ત્રણે
એકમેક જેવા થાય એટલે મોદક બને છે તેમ ધ્યાતા, ધ્યેય
અને ધ્યાન એ ત્રણે એકાકાર થાય એટલે જીવનો મોક્ષ થાય
છે. ધ્યાતા સ્વયં આત્મા પોતે છે, ધ્યેય મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ
છે, શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપનું ધ્યાન તે જ ધ્યાન છે શરૂઆતમાં
સાધક દશામાં નવકાર મહામંત્રનું ધ્યાન અથવા ધર્મધ્યાનના
ચાર પાયાનું ધ્યાન તે પણ ધ્યાન છે અથવા અરિહંતપદનું
ધ્યાન એ પણ ધ્યાનમાં અપૂર્વ ધ્યાન છે. અરિહંત પદનું
શુદ્ધ દ્રવ્યગુણ પર્યાયથી ધ્યાન ધરનારો ધ્યાતા આત્મા અરિહંત
અને પોતાના આત્માની વચ્ચેના ભેદનો છેદ કરીને અરિહંત
સ્વરૂપી બને છે. મહર્ષિ કુંદકુંદાચાર્યજી પ્રવચનમારમાં
દ્રરમાવે છે કે .

જો જાણદિ અરહંતં. દવ્વત્ત ગુણત્ત પજ્જયત્તેહિ ।
સો જાણદિ અવ્વાણં મોહં સલ્લુ જાદિત્તસ્સલય ॥

જે કોઈ મુમુક્ષુ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયથી અરિહંતને જાણે
છે તે પોતાના આત્માને જાણે છે અને જે આત્માને યથાસ્થિત
સ્વરૂપમાં જાણે છે તેના મોહનીય કર્મનો નાશ થઈ જાય છે

નિશ્ચય નયથી જેવો અરિહંત પ્રભુનો આત્મા છે તેવો જ આપણો આત્મા છે. સત્ પુરૂષાર્થના બળે ઘાતી કર્મોનો ક્ષય કરીને આપણો આત્મા પણ અનંત જ્ઞાન અને અનંત દર્શનને પામી શકે માટે નિશ્ચયનયથી જિનપદ કે નિજપદમા કોઈ પ્રકારનો ભેદ નથી. ભૂતકાળમા અનંત આત્માઓ અરિહંતપદ પામીને મોક્ષે ગયા છે, ભવિષ્યમા અનંતા જવાના છે ચાલુ વર્તમાનમાં પણ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમા વીસ તીર્થંકરો વિચરે છે અરિહંતનું ધ્યાન કરનાર ધ્યાતા આત્મા પરંપરાએ અરિહંત બને છે શુ આ ધ્યાનયોગની જેવી તેવી સિદ્ધિ છે ? કહેવું જ પડશે કે અપૂર્વ સિદ્ધિ છે ! ધ્યાતા આત્મા એવો હોવો જોઈએ કે પ્રાણનાશના પ્રસંગે પણ સંયમધુરાને છોડનારો નહીં હોવો જોઈએ. ખીજા આત્માઓને સ્વઆત્માની માફક જોનારો હોવો જોઈએ. શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપથી વિચલિત થનારો નહીં હોવો જોઈએ રાગદ્વેષ અને કામક્રોધાદિ દોષોથી દબાયેલો નહીં હોવો જોઈએ કામભોગથી વિરત અને સ્વ શરીરમા પણ નિઃસ્પૃહ એટલું જ નહીં શમ સ્વેગરૂપી હૃદમા નિમગ્નન કરનારો, રાજા કે રક બન્નેમા સમદૃષ્ટિવાળો. સુમેરૂની જેમ નિઃપ્રકંપ શશીની જેમ, સૌમ્ય સમીરની માફક નિઃસંગ, આવા આવા ગુણોથી ઉપેત બુદ્ધિમાન ધ્યાતા ધ્યાન કરવાને યોગ્ય ગણાય છે.

ધ્યેયના ચાર પ્રકારો

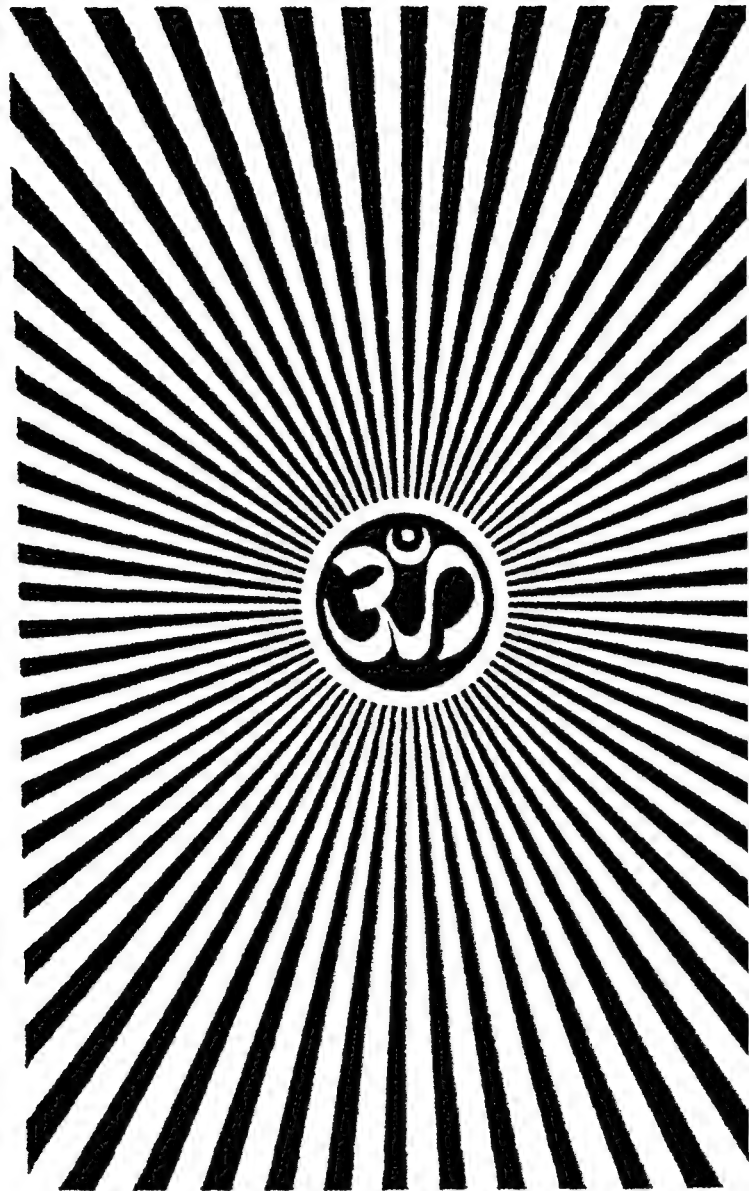
પિંડસ્થ. પદસ્થ. રૂપસ્થ

લઘ્વે. પિંડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત આ ચાર પ્રકારો છે. તેમાં પિંડસ્થ એટલે પોતાના શરીર પિંડમાં રહેલા પોતાના શુદ્ધ આત્માને તેના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયથી ધ્યાવવો તે પિંડસ્થ ધ્યેય કહેવાય અથવા પિંડસ્થ ધ્યેયમાં પાર્થિવિ, આગ્નેયી, માદિતિ, વાદ્મણી અને તત્ત્વભૂ આ પાંચ ધારણાઓ કરવાની હોય છે. પાર્થિવિ ધારણા તેને કહેવામાં આવે છે કે એક રાજલોક પ્રમાણુ તીર્થલોક જેવડો ક્ષીરસમુદ્ર મનમાં ચિતવવો. તે સમુદ્રની અંદર જંબુદ્વિપની માફક એક લાખ જોજનના વિસ્તારવાળુ અને એક હજાર પાખડીઓવાળું કમળ ચિતવવું. તે કમળના મધ્યમાં કેસરાઓ છે તેની અંદર દેહીધ્યમાન પ્રભાવવાળી અને મેરૂપર્વત જેટલી પ્રમાણુવાળી કણ્ઠિકા છે તે કણ્ઠિકાપર એક ઉજ્જ્વલ સિદ્ધાસન છે તેના પર જોસી કર્મોને મૂળથી ઉજોડી નાખવાનો પ્રયત્ન કરતા પોતાને ચિતવવો, તે પાર્થિવી ધારણા કહેવાય આવી રીતે પિંડસ્થ ધ્યાનના અભ્યાસ માટે પાંચે ધારણાઓનું સ્વરૂપ યોગશાસ્ત્ર ઐશ્વર્યે આધારે જાણી લેવું. તે પછી પિંડસ્થ ધ્યાન ધરવામાં ઘણી જ સરળતા રહેશે.

યત્પદાનિ પવિત્રાણી સમાલંબ્ય વિધિયતે ।

તત્પદસ્થં સમાહ્યાત, ધ્યાનં સિદ્ધાંત પારમૈ ॥

ૐ હ્રીં અર્હં નમઃ એવા કાંઈ પણ પવિત્ર પદોનું અવલંબન લઈને જે ધ્યાન કરવામાં આવે તેને શાસ્ત્રોના પારગામી મહાપુરુષોએ પદસ્થ ધ્યાન કહેલું છે નવકાર મહામંત્રનું ધ્યાન તે પણ પદસ્થ ધ્યાન છે મન, વચન

કેટલી હશે ? શત્રુજય તીર્થમાં આ અવસર્પિણીના કાળમાં ભરત ચક્રીએ નવા જિન મંદિરો નિર્માણ કરાવ્યા હતા. ભરત ચક્રી ઋષભદેવ ભગવાનના પુત્ર હતા. જેમને થયે કોટાકોટી સાગરોપમનો કાળ પસાર થવા આવ્યો. શત્રુજય તીર્થ પ્રાયઃ શાશ્વત કહેવાય છે. જ્યાં કાંકરે કાંકરે તે મહાન તીર્થના અવલંબને અનંતા સિદ્ધયા છે જ્ઞાતા સૂત્રમાં દ્રૌપદીએ જિન પ્રતિમા પૂજી છે. ગણધર ભગવંતોએ જ્ઞાતા સૂત્રમાં તે અંગેનો ઉલ્લેખ સાફ સાફ શબ્દોમાં કરેલો છે. દ્રૌપદી પાંચ પાંડવોની પત્ની હતી અને મહાસતી હોવાની સાથે શુદ્ધ સમ્યક્ત્વને ધરનારી હતી. દ્રૌપદી મહાસતીને થયે ચોરાશી હજાર વર્ષ જેટલો કાળ પસાર થવા આવ્યો કેટલાકો જ્ઞાતાસૂત્રમાં દ્રૌપદીના અધિકારમાં આવતા જિન પ્રતિમા શબ્દનો અર્થ કામદેવની પ્રતિમા કરે છે પણ હજાર વર્ષ પહેલાં થયેલા નવાંગી ટીકાકાર પૂ. અભયદેવ સૂરીજીએ તેમ જ કલિકાલસર્વજ્ઞ પૂ. હેમચંદ્રાચાર્યજીએ જિન પ્રતિમા શબ્દનો અર્થ જિનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમા એવો કર્યો છે. હજારો વર્ષ પહેલાંના ટીકાકાર મહાપુરૂષો જે અર્થ કરે એ માન્ય કરવો કે આજ કાલના તેમની જ ટીકાઓને આધારે જેઓ નવી ટીકાઓ લખતા હોય તેમણે કરેલો અર્થ માન્ય કરવો તે સુસજ્જનોએ સ્વયમેવ વિચારી લેવું. “જિન પ્રતિમા જિન સારિણી” આ સૂત્રમાં કહેવાયેલી વાત તદ્દન યથાતથ્ય છે જિનપ્રતિમા એ રૂપસ્થપ્પાનનું મહાન આલંબન અને સ્વરૂપ પ્રાપ્તિનું પણ મહાન પુષ્ટાલંબન છે.

પરમાત્મ સ્વરૂપમાં તન્મયતા તે રૂપાતીત ધ્યાન

છેલ્લું રૂપાતીત ધ્યાન છે કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચ દ્રાચાર્યજી
કરમાવે છે કે :

અમૂર્તસ્ય ચિદાનંદ, રૂપસ્ય પરમાત્મનઃ ।

નિરઙ્ગનસ્ય સિદ્ધસ્ય, ઘ્યાનં સ્યાદ્ રૂપવર્જિતમ્ ॥

દેહ રહિત હોવાથી આકૃતિ વગરના જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ
નિરંજન નિરાકાર એવા સિદ્ધ પરમાત્માનું ધ્યાન તેને રૂપાતીત
ધ્યાન કહેવામાં આવે છે અથવા નિશ્ચયનયથી શુદ્ધ પુદ્ગલ
ત્રૈતન્યઘન એવા પોતાના આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન તેને
પણ રૂપાતીત કહી શકાય જેવો સિદ્ધનો સ્વભાવ છે તેવા જ
નિશ્ચયનયથી પ્રત્યેક આત્માઓનો સ્વભાવ છે રૂપાતીત ધ્યાનની
ભૂમિકાએ પહોંચવું સહેલું નથી તે માટે શરૂઆતના પિડસ્થાદિ
ધ્યાનોનો ચિત્તની એકાગ્રતા કેળવવાપૂર્વક અભ્યાસ કરવો પડે
છે રૂપાતીત ધ્યાન એ નિરાલબ્ધ ધ્યાન છે તે ધ્યાનમાં
નિમગ્ન બનેલો યોગી પરમાત્મ સ્વરૂપમાં તન્મય બની જાય
છે રૂપાતીત ધ્યાન કરનાર યોગી પુરૂષના મનની સિદ્ધ
પરમાત્માના નિરંજન નિરાકાર સ્વરૂપ સાથે જે તન્મયતા
તે જ સમરસીભાવ કહેવાય છે તે ભાવમાં તન્મય બનેલાં
યોગી અહિં મૃત્યુ લોકમાં મોઢના સુખને અનુભવતો થઈ
જાય છે

ધ્યાનના પ્રભાવે આત્મિક આનંદની પ્રાપ્તિ

પરંપરાએ પરમાનંદની પ્રાપ્તિ

ધ્યાના ધ્યેય અને ધ્યાનના વિષયપર વિનંત વિવેચન

કરવામાં આવ્યું ધ્યાનના પ્રભાવે ગમે તેવી લબ્ધિઓ પ્રગટે
છતાં યોગી તેમાં લોભાતો નથી યોગી જે લબ્ધિમાં લલચાઈ
જાય તો આગિર તેનું પતન થાય છે તે ઉચ્ચ ગુણુદાણની
ભૂમિકાએ પહોંચી શકાતો નથી કાઈ નિર્જન પ્રદેશમાં જ્યાં
ખિલકુલ શાંત વાતાવરણ હોય અથવા સરિતા કિનારે અથવા
સમુદ્ર કિનારે આસન લગાવીને ધ્યાન કરવાથી મનની એકાગ્રતા
કેળવાય છે. પક્ષાસન અથવા પર્યાકાસન જે કોઈ આસન
પોતાને સિદ્ધ થયેલું હોય તે આસન લગાવીને નાકની ઢાંડીપર
દૃષ્ટિ સ્થાપીને શરીરના અવયવો ખડું ટકાર નહીં પણ સરળ
અને જરા શિથિલ રાખીને ધ્યાન કરવું જોઈએ જે આસનપર
ખેસીને ધ્યાન કરવાથી મન સ્થિર રહે તેજ સિદ્ધાસન સમજવું
રેચક, પૂરક, કુલક આદિ પ્રાણાયામની હઠયોગ અંગેની પ્રક્રિયાઓનો
ત્યાગ કરીને અધ્યાત્મ યોગ અથવા જ્ઞાનયોગનું આલંબન
લઈને ધ્યાનમાં આગળ વધવું, જેથી ઉત્તરાત્તર માનસિક
પ્રસન્નતા વધવાની સાથે કર્મફલરૂપ અપૂર્વ સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ
થાય છે ધ્યાનના પ્રભાવે યોગી અહીં મૃત્યુલોકમાં પણ અપૂર્વ
આત્મિક આનંદનો અનુભવ કરી પ્રાતે પરમાનંદને પ્રાપ્ત કરે
છે. તેવા પરમાનંદને સૌ પ્રાપ્ત કરા એ જ અભિલાષા સાથે
આ ધ્યાનયોગનો વિષય પૂર્ણ કરાય છે

● ● ● ●

— સમાપ્ત —

